

अभिजन और समाज

अनुक्रम

अभिजन अवधारणा और सिद्धांत	1
शासक वर्ग में सत्ता अभिजन की ओर	19
राजनीति और अभिजना का परिसंचार	43
बुद्धिवादी, प्रवर्धक तथा नौकरगृह	65
परंपरा और आधुनिकता विवादास्पद देशों में अभिजन	89
लोकतंत्र और अभिजना की बहुलात्मकता	109
अभिजना की समानता	127
मदभ ग्रंथ सूची	151
अनुक्रमणी ~	161

अभिजन अवधारणा और सिद्धांत

□ □

सतरहवीं शताब्दी में 'एलीट' शब्द का प्रयोग वस्तुओं की किसी खास अच्छाई के लिए किया जाता था, और आने जाकर श्रेष्ठ सामाजिक समूहों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा जैसे वज्र सैनिक दस्तों अथवा अभिजात वर्ग के उच्चतर स्तरों के लोगों के लिए।¹ आक्सफोर्ड अंगरेजी शब्दकोश के अनुसार अंगरेजी भाषा में 'एलीट' शब्द का प्रयोग पहले पहल 1823 में हुआ, उस समय तक यूरोप के अनेक देशों में इस शब्द का प्रयोग सामाजिक समूहों के लिए होना लगा था। किंतु यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी हिस्से तक अथवा ब्रिटेन और अमरीका में बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक तक सामाजिक और राजनीतिक रचनाओं में इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हो पाया था। उस समय यह अभिजनो से संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से विशेषतः विल्फ्रेड परेटो की कृतियों द्वारा प्रचलन में आया।

परेटो ने 'अभिजन' (एलीट) शब्द की व्याख्या दो भिन्न तरीकों से की। उसने शुरू में इसकी बहुत ही सामान्य परिभाषा प्रस्तुत की मान लीजिए कि मानवीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार एक सूचकांक प्रदान कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि स्कूल में परीक्षाओं में विविध विषयों के लिए अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। यह भी मान लीजिए कि सर्वोच्च कोटि की क्षमता के लिए 10 अंक निर्धारित कर दिए जाएं जिस व्यक्ति के पास कोई भी ग्राहक न आए उसे 1 अंक दिया जाए और बज्र मूख के लिए 0 (शून्य)। जिस व्यक्ति ने ईमानदारी या बेईमानी से लाखों रुपये कमा लिए हों उसे हम दस अंक देंगे। हजारों को कमाई करने वाले को 6 अंक दिए जाएंगे, किसी तरह पेट पालने वाले को एक अंक और भिक्षा पर जीने

के लिए विवश लोगो को शून्य मिलेगा। इसी प्रकार मानवीय गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में अब निधारित किए जाएं और जिन लोगो को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में सर्वोच्च अब मिलें यदि उनका एक वग बनाया जाए तो उस वग का अभिजन अथवा एलीट कहा जाएगा।² परंतो स्वयं अभिजन की इस अवधारणा का और अधिक उपयोग नहीं करता है उसने इसका प्रयोग सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत कायक्षमता की असमानता पर प्रकाश डालने तथा चिंतन की मूल विषयवस्तु 'शासक अभिजन' (गवर्निंग ऐलीट) की परिभाषा के प्रस्थान बिंदु के रूप में किया है। उसका कहना है 'हम यहाँ जिस विशिष्ट शोध में व्यस्त हैं उसमें यानी सामाजिक संतुलन के अध्ययन में अभिजन का दो वर्गों में विभाजन सहायक सिद्ध होगा। ये दो वर्ग हैं शासक अभिजन जिसमें शासन के भीतर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष महत्वपूर्ण भाग लेने वाले लोगो का समावेश होता है तथा शासकेतर अभिजन वग जिसमें समाज के शेष लोग शामिल हैं। इस प्रकार हम किसी देश की जनता में दो स्तर दिखाई देते हैं। 1 निम्नतर स्तर, अर्थात् अभिजनेतर जिनके शासन पर सभावित प्रभाव से यहाँ तुरंत हमारा कोई संबंध नहीं है, तथा 2 उच्चतर स्तर अर्थात् अभिजन वग जिसे दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है क, शासक अभिजन, तथा ख शासकेतर अभिजन।³

परंतो के पूर्ववर्ती ग्रंथों के आधार पर यह पता लगाना कठिन नहीं है कि वह इस अवधारणा तक कैसे पहुँचा। अपने ग्रंथ कोस द इक्वनामी पालीटीक⁴ में उसने समाज के भीतर के संपत्ति वितरण के सामान्य वक्र का विचार प्रतिपादित किया था। एक अन्य ग्रंथ लेस सिस्टेम्स सोसियालिस्तेस⁵ में उसने दो तक प्रस्तुत किए। पहला तो यह कि यदि व्यक्तियों का वर्गीकरण उनकी मेधा के स्तर, गणित के प्रति उनकी प्रवृत्ति संगीत की प्रतिभा, नैतिक चरित्र सरीखे अन्य आधारों पर किया जाए तो संभवतः वैसे ही वितरण-वक्रों का निर्माण होगा जैसे कि संपत्ति के सन्दर्भ में तैयार होते हैं, दूसरा यह कि यदि व्यक्तियों का वर्गीकरण उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव अथवा सत्ता के आधार पर किया जाए तो अधिकांश समाजों में यह स्थिति सामने आएगी कि जिन व्यक्तियों का संपत्ति व वितरण संबंधी अनुक्रम में जो स्थान था वही स्थान उच्च श्रेणी अनुक्रम में भी मिलेगा। तथापि उच्च वर्ग आम तौर पर सबसे अधिक मात्रा में भी होते हैं। ये वग अभिजन अथवा 'बुलीन' वग का प्रतिनिधित्व करते हैं।⁶

इसके बावजूद अपने ग्रंथ 'दि माइंड ऐंड दि सोसायटी' में परेता ने इस प्रश्न का

उठान के ढंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। वहाँ परेतो किन्हीं गुणा (सत्ता और प्रभाव सहित) के वितरण वक्रों के चमट में नहीं फसता, वरन् वह शासक अभिजन अर्थात् सत्ताधारी वर्ग और आम जनता अर्थात् सत्ताहीन वर्ग के बीच साधारण विरोध का अध्ययन करता है। यह ही संभव है कि परेतो की धारणा में यह परिवर्तन गायतानो मोस्का की कृतियों के अध्ययन का परिणाम हो। गायतानो मोस्का पहला विचारक था जिसने अभिजन और जन साधारण के बीच अन्य पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग द्वारा व्यवस्थित रूप से भेद किया तथा इसे धुनियाद बनाकर राजनीति के नए विज्ञान की रचना करने की कोशिश की।⁷ मोस्का ने अपने मूलभूत विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया

‘मभी राजनीतिक संरचनाओं में समान रूप से पाए जाने वाले अचर तत्वा और प्रवृत्तियाँ में से एक तथ्य इतना स्पष्ट है कि वह विहगम दृष्टि डालने पर भी दिखाई पड़ जाता है। जो समाज नाममात्र के लिए ही विकसित हो पाए है और जिनमें सम्पत्ता का विहान अभी मुश्किल से ही हुआ है उनसे लेकर अत्यधिक विकसित और शक्तिशाली समाजों तक से प्रत्येक समाज में दो वर्ग उभर आए हैं शासक वर्ग और शासित वर्ग। प्रथम वर्ग में लोगों की संख्या तो कम होती है, लेकिन समस्त राजनीतिक कामकाज को वही वर्ग अंजाम देता है, सारी सत्ता उसके ही हाथों में केंद्रित होती है तथा वह सत्ता के लाभों को प्राप्त करने में रस लेता है इसके विपरीत दूसरा वर्ग बहुसंख्यक है वह प्रथम वर्ग द्वारा कभी-कभी वैधानिक तरीकों से और कभी-कभी बल तथा कभी ज्यादा स्वेच्छाचारपूर्ण और हिंसक तरीकों से चालित और नियंत्रित होता है।’⁸ मास्का कहता है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक समाज पर केवल इस कारण शासन कर पाता है कि वह संगठित है ‘जब एक संगठित अल्पसंख्यक वर्ग एक ही मनोवृत्ति में प्रेरित होकर काम करता है तो असंगठित बहुसंख्यक समाज पर उसका आधिपत्य अपरिहार्य हो जाता है। बहुसंख्यक वर्ग के प्रत्येक अकेले व्यक्ति (सदस्य) के मुकाबले में अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति अपराजेय बन जाती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति को एक संगठित अल्पसंख्यक वर्ग के समग्र बल का सामना करना पड़ता है। साथ ही अल्पसंख्यक केवल इसी कारण संगठित हो जाता है कि वह अल्पसंख्यक है साथ ही यह भी सत्य है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य प्रायः (सामान्य की दृष्टि से) ध्येष्ट लाग होते हैं।’ अल्पसंख्यक शासक वर्ग के सदस्या में नियमित तौर पर कोई न कोई ऐसा गुण अवश्य होता है जो उनके समाज में बहुत प्रतिष्ठित अथवा बहुत प्रभावशाली होता है, फिर भले ही वह गुण यथार्थ हो अथवा महज दिखावा।’⁹

मास्का और परेतो दोनों ही ‘अभिजना’ अर्थात् उन व्यक्तियों समूहों का अध्ययन

किया जो या तो प्रत्यक्षतः 'राजनीतिक' सत्ता का प्रयोग करत हैं अथवा जिनमें उसको प्रभावित करने की बहुत अधिक सामर्थ्य होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह बात स्वीकार की कि 'शामक' अभिजन' अथवा 'राजनीतिक वर्ग' स्वयं भी पृथक् सामाजिक समूहों से मिलकर बनता है। परंतो ने कहा कि 'समाज' के उच्चतर स्तर अर्थात् अभिजन वर्ग में नाममात्र के लिए अनेक व्यक्ति समूह होते हैं 'लेकिन उनमें हमेशा ही गहरा अंतर नहीं होता, उन्हें कुलीन वर्ग भी कहा जाता है।' उसने इस सदन में सैनिक, धार्मिक तथा वणिज्य कुलीन वर्गों और धनिक वर्गों का भी उल्लेख किया।¹⁰ इस मुद्दे को परेतो की शिष्या मेरी कोलाविस्का ने फ्रांस के अभिजनों के अध्ययन में जोर भी बारीकी के साथ उभागा। उसने शामक अभिजनों के विभिन्न उपसमूहों के बीच व्यक्तिगत के संचार के स्तर की विस्तार से चर्चा की, तथा ऐसे चार समूहों धनिक सामंत सैनिक कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग के इतिहास का विस्तार से विवरण दिया।¹¹ इसके बावजूद परेतो का सबसे अधिक बल शासक अभिजन और शेष (अभिजन) के भेद पर है और लोकतांत्रिक समाजों में स्वयं अभिजन की संरचना की विस्तृत और व्यापक विवेचना का कार्य विशेषतः मोस्का ने किया। इस प्रकार वह उन विविध दलीय संगठनों का उल्लेख करता है 'जिनमें यह राजनीतिक वर्ग बंटा हुआ है' तथा जिन्हें बहुसंख्यक वर्गों के मत प्राप्त करने के लिए आपस में होड़ करनी पड़ती है। आगे जाकर वह कहता है कि 'इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रतिनिधिमूलक (शासन) प्रणाली अनेक सामाजिक शक्तियों का राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का भाग प्रदान करती है, और इसी कारण वह अन्य सामाजिक शक्तियों विशेषतः नौकरशाही के प्रभाव का मरुलित और सीमित कर देती है।' इस अंतिम अवतरण से राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास की व्याख्या के बारे में परेतो और मोस्का के दृष्टिकोण के बीच विद्यमान भारी मतभेद का भी बोध होता है। परेतो हमेशा शासक अभिजन और जनसाधारण के बीच के भेद की सावभौमिकता पर ही बल देता है तथा वह 'लोकतंत्र' तथा प्रगति की आधुनिक धारणाओं की कठोर शब्दों में जालाचना करता है। इसके विपरीत मोस्का आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताओं को मायता देने और सीमित अर्थों में उसके समर्थन के लिए तैयार है। यह सही है कि अपने प्रथम ग्रंथ में उसने यह कहा है कि ससदीय लोकतंत्र में प्रतिनिधि का निर्वाचन मतदाताओं द्वारा नहीं किया जाता बरन यह एक नियम मात्र ही बन गया है कि वह अपने आपका उनसे निर्वाचित कराता है अथवा उसके मित्त उसे निर्वाचित कराते हैं।' लेकिन अपनी बाद की कृतियों में वह यह स्वीकार करता है कि बहुसंख्या अपने प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी नीति पर एक निश्चित मात्रा में नियंत्रण रख सकती है। जैसा कि

मोजेन ने कहा है मोम्बा माक्स के विचारों की आलोचना करते समय ही जनसाधारण और अल्पसंख्यकों के बीच गहरा फाट करता है। उसके अतिरिक्त वह अधिकांश तौर पर एक ऐसे सूक्ष्म और जटिल सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसके अंतर्गत राजनीतिक वगैरह स्वयं ही विविध सामाजिक शक्तियाँ प्रभावित और नियंत्रित होती हैं। ये सामाजिक शक्तियाँ समाज के भीतर अनेक विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके अनिरिक्त राजनीतिक वगैरह (पार्टी का शासन अभिजन) समूहों समाज की उस नैतिक एकता से भी प्रभावित और नियंत्रित होता है जो विधि शासन (कानून के शासन का रूप) में अभिव्यक्त होती है। मोम्बा के सिद्धांत के अनुसार अभिजन शासन का संचालन बल और छायाघड़ी के द्वारा नहीं होता, बरन वह किसी न किसी रूप में समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समूहों के हितों और प्रयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है।

मोम्बा के चिन्तन में एक अत्यंत तत्व भी है जो उसके मूल स्वरूप में मशगल करता है। आधुनिक काल में अभिजन अनिवार्य रूप से समाज से ऊंचा उठा हुआ नहीं होता, वह एक उप-अभिजन वर्ग के माध्यम में समाज के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा होता है। यह उप-अभिजन एक बहुत व्यापक समूह होता है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक सरकारी कर्मचारियों के समूहों नव मध्यवर्ग प्रवर्ग और मण्डपों के कर्मचारियों, विनियोग तथा इंजीनियरों, विद्वानों और बुद्धिवादियों का समावेश होता है। इस समूह में से अभिजन की भर्ती ता होती ही है (अभिजन का प्रयोग यहां शासक वर्ग के सर्वाधिक अर्थ में किया गया है) यह स्वयं भी समाज के शासन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है तथा मानता है कि किसी भी राजनीतिक संगठन की स्थिरता इस द्वितीय स्तर के अभिजन की नैतिकता बुद्धिमत्ता और प्रियाशीलता पर निर्भर होती है। इस प्रकार ग्राम्स्की की भांति यह मानना गलत नहीं होगा कि मोम्बा का 'राजनीतिक वर्ग' एक पहलू है। मोम्बा की धारणाएँ इतनी अनिश्चित और लचीली हैं कि उसका अभिप्राय साफ तौर पर समझ में नहीं आता। कभी वह मध्यवर्ग के बारे में मोक्षता है कभी आम संपत्तिशाली तागा के बारे में और कभी उन तागा के बारे में जो अपने आपको 'शिथिल' कहते हैं। 'चैरिन एम भी अवसर आए हैं जब मास्का राजनीतिक व्यक्तिता का ही अभिजन मान बैठा है।'¹² आगे जाकर 'मोम्बा का राजनीतिक वर्ग' निश्चित तौर पर शासक समूह का बोद्धि पाठ बन जाता है। मास्का का अभिजन परतों की अभिजन मध्यम धारणा के बहुत करीब आता है। पार्टियों की धारणा बुद्धिजीवी वर्ग के ऐतिहासिक तत्व और राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में उनके योग की व्याख्या का एक अर्थ प्रयोग है।¹³

मोस्का और परेतो द्वारा प्रतिपादित धारणाओं में निम्न समान प्रत्यय हैं प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है और होना ही चाहिए जो शेष समाज पर शासन करता है, यह अल्पसंख्यक वर्ग 'राजनीतिक वर्ग' अथवा शासक-अभिजन है, इसमें वे लोग होते हैं जिनके हाथों में राजनीतिक सत्ता होती है अथवा जो लोग राजनीतिक निर्णयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। यह वर्ग कालांतर में सदस्यता की दृष्टि से परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन साधारणतया समाज के निम्नतर स्तरों में आने वाले सदस्यों की भरती, कभी कभी नए सामाजिक समूहों के समावेश तथा त्राति की स्थिति में स्थापित अभिजन के स्थान पर एक 'प्रति अभिजन' के उदय के कारण होता है। 'अभिजन' के परिमंचार के तथ्य का जग एक अथ अध्याय में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। इस बिंदु से मोस्का और परेतो के चिंतन में दूरी शुरू हो जाती है। परेतो प्रत्येक समाज में शासकों और शासितों के बीच पथकरण पर बहुत बल देता है तथा वह इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि इस मामले में लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था अथ व्यवस्थाओं की अपेक्षा भिन्न होती है।¹⁴ वह अभिजनों के परिमंचार की व्याख्या मुख्यतया मनोविज्ञानिक आधारों पर करता है तथा इसके लिए वह अवशिष्टों (भावा) की कल्पना का इस्तेमाल करता है जिसका उसने 'दि माइंड ऐंड सोसायटी' के प्रारंभिक भागों में विस्तार से वर्णन किया है। दूसरी ओर मोस्का स्वयं अभिजन राजनीतिक वर्ग के उच्च स्तरों और उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले हिता अथवा सामाजिक शक्तियों की विषमताओं तथा आधुनिक समाज के भीतर मुख्यतः राजनीतिक वर्ग के निम्नतर स्तर अर्थात् नव मध्यवर्ग के माध्यम से शेष समाज के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों के बारे में कहीं अधिक सजग है। इस प्रकार मोस्का यह स्वीकार करता है कि आधुनिक लोकतंत्रीय समाज तथा अथ प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर है तथा कुछ सीमा तक यह भी कि बहुसंख्या पर शासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग की महज प्रभुता के अलावा उनके बीच कुछ पारस्परिक संबंध भी होता है। वह नए अभिजनों (अथवा अभिजन के अनगत नए तत्वों) के उदय के लिए समाज के भीतर नए हितों (उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकीय अथवा आर्थिक हितों) का प्रतिनिधित्व करने वाली नई सामाजिक शक्तियों को आशिक तौर पर जिम्मेदार मानता है।¹⁵ अतः यह कहा जा सकता है कि मोस्का अभिजनों के परिमंचार की व्याख्या समाजशास्त्रीय तथा मनोविज्ञानिक दोनों दृष्टियों से करता है।

परंतु और मोस्का के बाद अभिजनों के बारे में जो भी अध्ययन हुए उनमें 'राजनीतिक सत्ता' की समस्या के बारे में इन दोनों की, और विशेषतः मोस्का की

दिताचस्यो का अनुसरण किया गया। इस प्रकार एच० डी० लासवेल ने अपने प्रारम्भिक लेखन जिमकी प्रशंसा स्वयं मोस्का ने की थी तथा हाल में ही हूवर संस्थान के अंतर्गत अभिजना संबंधी अपन अध्ययन में राजनीतिक अभिजन पर विशेष ध्यान दिया है। वह कहता है राजनीतिक अभिजन में राजनीतिक विचारों के सत्ताधारियों का समावेश होता है। सत्ताधारियों में नेतृत्व तथा उन सामाजिक संरचनाओं का समावेश होता है जिनमें नेतृत्व का अभ्युदय होता है तथा जिनके प्रति किसी निश्चित अवधि के भीतर वे जिम्मेदार होते हैं।¹⁶ इस धारणा तथा परेतो और मोस्का की धारणा में अंतर यह है कि इसमें राजनीतिक अभिजन को उन अन्य अभिजनों में पृथक् दिखाया गया है जो भले ही सामाजिक दृष्टि से वितरित हो प्रभावशाली हों किंतु सत्ता के प्रयोग के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए न हों, तथा जिन सामाजिक संरचनाओं के भीतर से अभिजनों की विशेषता भरती होती है (तथा जिनमें सामाजिक वर्ग भी शामिल हैं) उनकी कल्पना उम चिंतनमार्णी में फिर से दाखिल कर दी गई है जिससे कि उसे विशेषतः परेतो न निकाल पेंका था। अभी हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मूलतः अभिजन धारणा का उदय सामाजिक वर्गों के विरुद्ध हुआ था। रेमंड एरन की रचनाओं में भी यही बात मिलती है। रेमंड एरन ने भी मुख्यतः अभिजन को शासक वर्ग ही माना है जो अल्पसंख्या में होता है लेकिन उसने अभिजन और सामाजिक वर्गों के बीच संबंध स्थापित करने की चेष्टा की है।¹⁷ उसने इस बात पर बल दिया है कि आधुनिक समाजों में अभिजन अनेक (बहुल) होते हैं, तथा बुद्धिवादी अभिजन के सामाजिक प्रभाव का विवेचन किया है जो आम तौर पर राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का अंग नहीं होता।¹⁸

अभिजन के प्रत्यय में जो नए भेद किए गए हैं और परिभाषित हुआ है उसमें कारण अब पुरानी पारिभाषिक शब्दावली की अपेक्षा अधिक स्पष्ट शब्दावली इस्तेमाल करने की जरूरत है।¹⁹ जब 'अभिजन' शब्द का प्रयोग आम तौर पर वस्तुतः उन कृत्यमूलक, मुख्यतः व्यावसायिक समूहों के लिए किया जान लगा है जिनकी समाज में (किसी भी कारणवश) उच्च स्तर प्राप्त है। जगह में अभिजन शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया। इस प्रकार के अभिजनों का अध्ययन कई प्रकार से लाभदायक होता है अभिजनों का आकार, विभिन्न अभिजनों की संख्या उनके पारस्परिक तथा सत्ता का प्रयोग करने वाले समूहों के साथ उनके संबंध—ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका अध्ययन विभिन्न प्रकार के समाजों के बीच भेद करने और सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या की दृष्टि में आवश्यक होता है। इसी प्रकार अभिजनों के वंद अथवा खुले चरित्र का अर्थात् उनके समस्या की भरती की प्रवृत्ति और इसमें निहित सामाजिक

गतिशीलता (एक समूह से दूसरे समूहों में सदस्यों के भुक्त विचरण अथवा आवागमन) का भी महत्व है। यदि इन कृत्यमूलक समूहों के लिए अभिजन शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो हम समाज पर शासन करने वाला उस अल्पसंख्यक समूह के लिए एक और शब्द (नाम) तलाश करना होगा जो ठीक उसी अर्थ में कृत्यमूलक समूह नहीं होता तथा जिसका हर परिस्थिति में इतना अधिक सामाजिक महत्व होता है कि उसे एक पृथक् नाम दिया जाना उचित होगा। मैं राजनीतिक सत्ता अथवा प्रभाव का प्रयोग करने वाले तथा राजनीतिक नेतृत्व के सघन में प्रत्यक्षतः भाग लेने वाले समूहों के लिए मोस्का के अनुसार 'राजनीतिक वर्ग' शब्द का प्रयोग करूंगा तथा इस राजनीतिक वर्ग के भीतर उमर छोट से समूह को राजनीतिक अभिजन कहूंगा जो किसी निश्चित समय पर किसी समाज में राजनीतिक सत्ता का वास्तव में प्रयोग करते हैं। अतः राजनीतिक अभिजन की सीमाओं का निर्धारण अपेक्षाकृत आसान होता है। उसमें सरकार के सदस्य, प्रकाशन के उच्च अधिकारी, सैनिक अधिकारी, तथा कुछ मामलों में राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली कुलीन वर्गीय परिवार अथवा शाही खानदान, या शक्तिशाली आर्थिक उद्यमों के नेता शामिल रहते हैं। राजनीतिक वर्ग की सीमाओं का निर्धारण इतना आसान नहीं होगा। उसमें निश्चय ही राजनीतिक अभिजन का समावेश होगा लेकिन उसमें 'प्रति-अभिजन' अथवा उन राजनीतिक दलों के नेताओं का समावेश भी हो सकता है जो सत्ता में बाहर होते हैं। इनके अतिरिक्त राजनीतिक वर्ग में नए सामाजिक हिता अथवा वर्गों (जैसे श्रमसंघीय नेताओं) तथा राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यापारिक समूहों और बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों की भी गणना होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक वर्ग के भीतर अनेक समूह होते हैं जो आपस में भिन्न भिन्न माता में सहयोग, प्रतिस्पर्धा अथवा मुठभेड़ करते हैं।

मोस्का और परेटो ने राजनीतिक अभिजन का प्रत्यय नए सामाजिक विज्ञान में एक मूल पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रस्तुत किया²⁰ लेकिन उसका एक और पक्ष भी है जो उनकी रचनाओं में साफ उभरकर नहीं आ पाया — वह उस राजनीतिक सिद्धांत का जग है जो आधुनिक लोकतंत्र तथा उससे भी अधिक आधुनिक समाजवाद की धारणाओं के विरुद्ध है तथा उनकी जांचोचना करता है।²¹ सी० जे० फ्रीडरिख ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के भीतर श्रेष्ठतर व्यक्तियों के अभिजन (वर्ग) के शासन के सिद्धांतों का उदय उस समाज में सहृदय या जिमम अनेक सामंती अवशेष मौजूद थे, तथा ये सिद्धांत वास्तव में सामाजिक सोपान के प्राचीन विचारों को पुनर्जीवित करने और लोकतंत्रीय धारणाओं के प्रसार में बाधाएं डालने के

विभिन्न प्रयास मात्र थे।²² इस प्रकार के सिद्धांतों के सामाजिक पर्यावरण का वणन जी० सुभाष ने बहुत बारीकी के साथ किया है। उसका मत है कि राजनीतिक नृत्व की समस्या समाजशास्त्रियों ने ठीक उही देश में उठाई जा यथाय बुजुआ लोकतंत्र की स्थापना करने में विफल रह गए थे (अर्थात् जिनमें सामंती तत्त्व विशेष तौर पर संश्लेषित थे), और वह मेक्सिको की 'करिश्मा' (चमत्कार) संघीय धारणा (जर्मनी में) और परतों की अभिजन धारणा (इटली में) का इस प्रकार के प्रयास की एक समान और विलक्षण अभिव्यक्ति मानता है।²³

अभिजन और लोकतंत्र के विचारों के विरोध को दो प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। 1. अभिजन सिद्धांतों में व्यक्तिगत क्षमताओं की विषमताओं पर जो बल दिया जाता है वह लोकतंत्रीय राजनीतिक चिंतन की इस मूल धारणा के विपरीत है कि व्यक्तियों में मौलिक समानता होती है, और 2. उत्पत्तिसमय शासक वर्ग की कल्पना बहुसंख्यकों के शासन की लोकतंत्रीय धारणा का खंडन करती है। लेकिन यह अविश्वसनीय नहीं है कि यह विरोध हर स्थिति में उतना ही कठोर और हृदय दर्ज का है जितना कि वह ऊपर से दिखाई देता है। यदि लोकतंत्र को बुनियादी तौर पर एक राजनीतिक व्यवस्था मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 'जनता द्वारा शासन' (अर्थात् बहुसंख्यकों द्वारा प्रभावशाली रीति से शासन का संचालन) व्यवहार में असंभव है तथा राजनीतिक लोकतंत्र का बुनियादी महत्व इस बात में निहित है कि सैद्धांतिक दृष्टि से सत्ता के पद सबके लिए खुले हैं, सत्ता के लिए होड़ होती है तथा सत्ताधारी एक निश्चित समय पर निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शुपीटर ने लोकतंत्र की यही कल्पना प्रस्तुत की थी जिसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया। उमन लोकतंत्रीय पद्धति की परिभाषा करते हुए कहा था कि वह 'राजनीतिक नियंत्रण पर पहुँचने की ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें जनता के वोट (मत) के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष के द्वारा व्यक्तियों का नियंत्रण करने की सत्ता प्राप्त हो जाती है।'²⁴ इसी प्रकार बाल मानहार्ड ने भी अभिजन धारणा को लोकतंत्र के साथ सुमेलित मान लिया हालांकि शुरू में उसने उह प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा नेता के प्रति बिना शर्त आधीनता²⁵ के भाव को सही सिद्ध करने के अविवेकपूर्ण प्रयास बताया था। उसने कहा नीति का वास्तविक निर्धारण अभिजन के हाथों में है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि समाज लोकतंत्रीय नहीं है। लोकतंत्र के लिए इतना पर्याप्त होता है कि यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर नागरिकों का हर समय सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता तथापि कम से कम इस बात की संभावना बनी रहती है कि वे निश्चित अवधियाँ

के बाद अपनी आवाधाआ पर बल दे गये ।²⁶

इसके अनिश्चित यह बात भी समान रूप से बल देकर बही जा सकती है कि यदि लोकतंत्र का महज 'राजनीतिक' व्यवस्था से कुछ अधिक माना जाए तो भी अभिजन सिद्धान्त की उसमें गाय सगति बढती है क्योंकि लोकतंत्रीय समाज में हम जिस समानता की कल्पना करते हैं वह वस्तुतः अवमरा की समानता ही होती है । उस स्थिति में लोकतंत्र का एक ऐसी व्यवस्था माना जा सकता है जिसमें राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक अभिजन सिद्धान्त गुले हा तथा उनमें समाज के विभिन्न तंत्रों से व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भरती की व्यवस्था हो । लोकतंत्र में अभिजना के अस्तित्व की यह धारणा वस्तुतः अभिजना के परिसंचार के सिद्धान्त का परिणाम है जिसका मोस्का की रचनाओं में स्पष्ट तौर पर उल्लेख मिलता है ।

यहां हमने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अवमरा की समानता का जिन दो धारणाओं का जिक्र किया है उह उदारवादी अथवा 'अहस्तक्षेपवादी' अर्थशास्त्र का उपप्रमय माना जा सकता है । शुपीटर का इस बात की पूर्ण चेतना थी । वह कहता है 'यह धारणा (राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की धारणा) वैसी ही कठिनाइयां पेश करती है जसी कि आर्थिक क्षेत्र में होड़ से उत्पन्न होती है अतः उन दोनों की तुलना उपयोगी रहेगी ।'²⁷ एक और अधिक अर्वाचीन लेखक ने इस संवध का जोर भी अधिक शक्तिशाली भाषा में व्यक्त किया है 'अभिजना का सिद्धान्त अनिवार्यतः सामाजिक अहस्तक्षेपवाद का परिशुद्ध रूप मात्र है । शिक्षा के क्षेत्र में अवमरा की समानता का सिद्धान्त आर्थिक व्यक्तिवाद के सिद्धान्त की परछाई मात्र है, उसका बल होड़ और 'सफलता प्राप्त करने' पर है ।'²⁸ अतः एक दृष्टि से परेतो और मोस्का के अभिजन सिद्धान्त लोकतंत्र की सामान्य धारणा के विपरीत नहीं थे न उनके बाद के विचारकों के अभिजन सिद्धान्त ही उसका विरुद्ध है । उनका बुनियादी और प्रमुख विरोध वास्तव में समाजवाद और विशेषतः मार्क्सवादी समाजवाद के प्रति था । मोस्का ने लिखा 'जिस जगत में हम जी रहे हैं उसमें समाजवाद की प्रगति को तभी रखा जा सकता है जब कि एक यथाथवादी राजनीति विज्ञान सामाजिक अध्ययन में इस समय प्रचलित तत्त्वज्ञानमूलक और आदर्शवादी पद्धतियों को मिटान में सफलता प्राप्त करे । ' परेतो वेबर मिचेल्स और अन्य विचारकों ने जिस यथाथवादी राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष में योग दिया उसका सर्वोपरि प्रयोजन दो बुनियादी मुद्दों पर मार्क्स के सामाजिक वर्ग सिद्धान्त का खंडन करना था पहला मुद्दा अभिजना के निरंतर परिसंचार का प्रदर्शन करके यह सिद्ध करना था

कि मार्क्स की 'शासक वर्ग' संबंधी धारणा गलत है, क्योंकि इस परिसंचार के कारण अधिकांश समाज में, और विशेषतः आधुनिक औद्योगिक समाज में एक स्थाई और 'बद' शासक वर्ग का निर्माण नहीं हो पाता, तथा दूसरा मुद्दा यह सिद्ध करने से संबंधित था कि वर्गहीन समाज की स्थापना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है तथा उसका अस्तित्व अनिवार्य है, जो शासन करता है। मीजेल ने बहुत ही सटीक रीति से कहा है कि, 'अभिजन मूलतः एक मध्यवर्गीय धारणा थी (मार्क्सवादी चिंतन में) सर्वहारा वर्ग वह अंतिम वर्ग होगा जो वर्गहीन समाज का निर्माण करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सभी समाजों का इतिहास, चाहे वे अतीत के हों या वर्तमान काल के, उनके शासक वर्गों का इतिहास है। शासक वर्ग हमेशा रहेगा, अतः शोषण भी हमेशा रहेगा। यह अभिजनवादी सिद्धांत का समाजवाद विरोधी, मार्क्सवादी विरोधी स्वरूप है जो उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में उभरा।'²⁹ अभिजनवादी सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों का अत्यंत सामान्य रीति से विरोध करते हैं वे आर्थिक अथवा सैनिक शक्ति के बल पर शासन करने वाले अभिजन के स्थान पर श्रेष्ठतर गुणा वाले शासक-अभिजन की स्थापना करते हैं। कोलात्रिस्का ने लिखा है कि 'अभिजन शब्द से श्रेष्ठता की मूल ध्वनि निकलती है।'³⁰

अभिजन सिद्धांत में निहित आदर्श मूलक तत्वों के दार में इस चिंतन के परिणामस्वरूप कुछ अर्थ प्रश्न उभरकर आते हैं। मेरा मत है कि लोकतंत्रीय सामाजिक सिद्धांतों के साथ अभिजन धारणा की संगति स्थापित करना संभव है, फिर भी अभिजन सिद्धांतों के आदि प्रतिपादक असंदिग्ध रूप में लोकतंत्र के विरुद्ध थे। यह विरोध बर्लिन और नीत्शे सरीखे उन लोगों के चिंतन में और भी अधिक प्रखर हो उठा जिन्होंने राजनीति के बर्णनिक सिद्धांतों के बजाय सामाजिक मिथ्या का निरूपण किया। मोस्का के विचार इटली में फासीवादी शासन के अनुभव के बाद बदल गए थे तथा वह लोकतंत्रीय शासनपद्धति के कुछ पक्षों का सजग समर्थक बन गया था। लोकतंत्र के प्रति विरोध की इस भावना का स्पष्टीकरण कैसे दिया जा सकता है? पहली बात तो यह कि उन्नीसवीं शताब्दी के इन विचारकों ने लोकतंत्र को अलग तरह से देखा था। वे उस 'जनसाधारण' का विप्लव और समाजवाद की दिशा में पहला अनिवार्य कदम मानते थे। अतः लोकतंत्र की आलोचना करते समय व परोक्षतः समाजवाद से ही संपर्क कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अभिजन धारणा के प्रतिपादकों ने स्वयं लोकतंत्र की नई परिभाषाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का अभिजन धारणाओं के साथ सुसंगत मान

लिया गया। शुपीटर की गणना एस ही विचारका में की जा सकती है। लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के बारे में हमारी आधुनिक धारणाओं का प्रभावित करने वाली सामाजिक चिंतन के क्षेत्र की इस गतिविधि का विस्तृत विश्लेषण आगे के अध्यायों में किया जाएगा।

अभिजनवादी सिद्धांतों की एक अन्य विशेषता नियतिवाद को अर्वाचीन समाजवाद विरोधी सामाजिक सिद्धांतों के भीतर शामिल कर लिया गया है। ये सिद्धांत मार्क्सवाद के नियतिवाद का तो विरोध करते हैं लेकिन स्वयं एक समान रूप से कठोर नियतिवादी धारणा की स्थापना करना चाहते हैं। अभिजन शास्त्र के विद्वानों का बुनियादी तर्क महज यह नहीं है कि प्रत्येक ज्ञात समाज दो स्तरों में विभाजित है—अल्पसंख्यक शासक और बहुसंख्यक शासित—य उससे भी आगे जाकर यह कहते हैं कि प्रत्येक समाज में इस प्रकार का विभाजन अनिवार्य है। यह धारणा मार्क्सवाद की अपेक्षा किस अर्थ में कम नियतिवादी है? चाहे मनुष्य वगैरह समाज स्थापित करने के लिए विवश हो या उनकी स्थापना करना उनके लिए हमेशा असंभव हो, क्या वे दोनों स्थितियों में समान रूप से पराधीन नहीं हैं? यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि ये दोनों स्थितियाँ समान नहीं हैं क्योंकि अभिजनवादी विचारक एक प्रकार के समाज का ही असंभव बता रहे हैं जबकि वे अन्य संभावनाओं से इन्कार नहीं करते (इस बारे में मोस्का कहता है कि सामाजिक विज्ञानों में असंभव स्थिति का पूर्वचिंतन भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्वचिंतन की अपेक्षा अधिक सरल है), दूसरी ओर मार्क्सवादी विचारक यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अमुक प्रकार के समाज की स्थापना अनिवार्य तौर पर होगी। लेकिन यह भी तो कहा जा सकता है कि अभिजनवादी विचारक और विशेषतः परेतो, यह दावा करते हैं कि एक प्रकार का राजनीतिक समाज सावर्भौमिक और अनिवार्य है, तथा मार्क्सवादी विचारक 'अभिजन और जनसाधारण' के इस नियम की सावर्भौम वैधता को अस्वीकार कर रहे हैं और इस बात पर बल दे रहे हैं कि मनुष्य नए प्रकार के समाज की कल्पना और उसकी स्थापना के लिए स्वतंत्र हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दोनों सिद्धांतों में सामाजिक नियतिवाद का तत्त्व मौजूद है जिसपर कमोबेश मात्रा में भरपूर बल दिया गया है।

इस प्रश्न का उल्लेख मैं यहाँ अभिजनों की धारणा के विचारधारात्मक और सैद्धांतिक पक्षों के बीच समझ की खोज की दृष्टि से ही कर रहा हूँ। यह धारणा एक ऐसे सामाजिक तथ्य के बारे में है जो स्पष्ट दिखाई देता है, तथा वह उन सिद्धांतों के बीच स्थान ग्रहण करती है जो घटनाओं—विशेषतः राजनीतिक

परिवर्तना के कारणों का विश्लेषण करने की चेष्टा करते हैं। इसके साथ ही सामाजिक चिंतन के अंतर्गत इस धारणा का उदय एक ऐसे समय पर और ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जो उसे आर्थिक उदारवाद और समाजवाद के संघर्ष में तत्काल विचारधारात्मक महत्व प्रदान कर देती हैं, तथा वह उन सिद्धांतों में भी व्यापक रूप में प्रवेश कर जाती है जिनके घोषित प्रयोजन विचारधारात्मक है। वाद में अर्थात् हमारे तथाकथित विचारधारोत्तर युग में भी इस धारणा को शुद्ध वैज्ञानिक संरचना नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक समाजशास्त्रीय धारणा और सिद्धांत में एक विचारधारात्मक शक्ति होती है जो मनुष्यों के नित्य जीवन में उनके चिंतन और काम को प्रभावित करती है। उसमें यह प्रभाव इस कारण हो सकता है कि उसके भीतर एक सामाजिक मिश्रित होता है अथवा इस कारण कि वह तात्कालिक सैद्धांतिक प्रभाव के निषेध के बावजूद सामाजिक जीवन के कुछ लक्षणों की ओर ध्यान आकर्षित करती है तथा उनपर चल देती है एवं अन्य लक्षणों की उपेक्षा करती है जिससे लोग अपनी दशाओं और अपने सभावित भविष्य को एक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तथा दूसरे दृष्टिकोण के बारे में सोच ही नहीं पाते। किसी प्रत्यक्षमूलक योजना अथवा सिद्धांत के विचारधारात्मक पक्ष की आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य और समाज के एक व्यापकतर मिश्रित के साथ उसके संघर्ष का वर्णन किया जाए और अन्य सामाजिक सिद्धांतों के साथ उसका विरोध प्रदर्शित किया जाए बल्कि यह भी कि प्रत्येक और सिद्धांतों की वैज्ञानिक सीमाओं का उल्लंघन किया जाए तथा यह बताया जाए कि वह प्रत्यक्ष अथवा धारणा उन नई धारणाओं और नए सिद्धांतों में किस प्रकार भिन्न है जो अधिक सही तथा समाज के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का वर्णन करने में अधिक सक्षम हैं। आगे के अध्यायों में मैं अधिकांशतः अभिजनों संबंधी विचारों का टीका ऐसा ही समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा और पुस्तक के अंत में मैं उन प्रतिद्वंद्वी सामाजिक सिद्धांतों की चर्चा करूंगा जिनकी वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए अपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है।

पाद टिप्पणियाँ

1. देखिए डिक्शनरी दे लवोम (1771) जिसका हवाना राजा सेरेनो ने इप्लिम (4) जुलाई 1938 के अंक में पृष्ठ 515 पर प्रकाशित अपने निबंध 'एली एरिस्टोटीलियनि में आप गायतानी मोस्का एंड इटम फट' में किया है। एडमंड ह्यूबेक के अनुसार मोल्होवी शताब्दी की 'डिक्शनरी दे लैंग्वे फ्रान्से टु सीज़म मरुत' में एलीट शब्द का अर्थ महज 'व्यायम' (व्यायम यानी चयन) दिया गया है। उसमें 'फेयरे एलीट' का अर्थ 'चयन करना' बताया गया है। एलीट शब्द के प्रारंभिक इस्तेमाल

तथा अभिजना की कल्पनाओं के बारे में हम पी० डी० जे० डी० का पुस्तक 'एनीतबली' एंड साजियल स्ट्रक्चर और एच० डी० सामवेन की 'नि कपेरेटिव स्टडी आफ एनाल्स' देखें समाज पर श्रेष्ठतर ध्येयनियों के समूह द्वारा शासन की कल्पना प्लेटों के चिंतन तथा ब्राह्मणी जातिव्यवस्था में प्रमुख रूप में उभरी है जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय समाज का नियमन होता है अनेक धार्मिक ग्रन्थों में ईश्वर द्वारा नियुक्त (अथवा उनके सन्निवाह) मसीहा या पगवर और अवतार) के रूप में अभिजन की कल्पना का प्रतिपादन किया है जिसमें समाज सवधा विचारधाराओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा है आधुनिक सामाजिक और राजनयिक अभिजनधारणा का उदय संभवतः सेंट साइमन द्वारा प्रतिपादित इन निष्कर्षों में से हुआ है कि समाज पर विज्ञानियों और उद्योगपतियों का शासन होना चाहिए किंतु सेंट साइमन की रचनाओं में यह कल्पना अनेक प्रकार से परिमोचन कर दी गई है साइमन ने बगमदा को मान्यता दी है तथा यह स्वीकार किया है कि अमीर और गरीब के बीच विरोध है उनकी इस धारणा के आधार पर ही उनके शिष्यों ने उनके चिंतन को समाजवाद की शिष्टा में विकसित किया सेंट साइमन के चिंतन के अभिजनवादी और अधिकारवादी तत्वों ने बोनाल्ड के विचारों के साथ संयुक्त होकर आगस्त कान्त के प्रत्यक्षवाणी दर्शन में पुनः प्रमुखता प्राप्त की और इस प्रकार उन्होंने आधुनिक अभिजनवादी विचारधाराओं के रचनाकारों—मोस्का और परेती के चिंतन पर प्रयोग प्रभाव डाला (पाद टिप्पणियों में जिन ग्रंथों का सदर्भ किया गया है वे हम पुस्तक के अंत में दी गई सदर्भ सूची में शामिल हैं)

2 पी० परेती 'नि माइड ऐंड सोसायटी' III पृ० 1422-23

3 वही पृ० 1423-24

4 लुसान 1896-97

5 प्रथम संस्करण पेरिस 1902 और द्वितीय संस्करण 1926

6 वही पृ० 28

7 गायतानो मोस्का 'दि रूलिंग क्लास' आधार निविगस्टन द्वारा संपादित यह अंग्रेजी संस्करण मोस्का के ग्रंथ 'एलिमेंटी दि साइन्स पॉलिटिकल' के दो पथक संस्करणों (प्रथम संस्करण 1896 तथा द्वितीय और परिवर्द्धित संस्करण 1923) से किया गया संकलन है जिसमें अध्यायी को नया क्रम दिया गया है मोस्का की कृतियों के बारे में एक श्रेष्ठ आधुनिक अध्ययन 'नि मिथ आफ दी रूलिंग क्लास' लंदन एच० मोजेल से यह बात स्पष्ट होती है कि मोस्का ने अपने चिंतन के प्रमुख तत्वों का निरूपण अपनी प्रथम पुस्तक 'सुल्ला ते आरिक्वाल दी गवर्नी ए मुन गवर्नी पानमितेयर' स्टांन स्टोरीची ए सोसियाला (त्यूरिम 1884) में किया था तथा उससे यह जाहिर होता है कि उसकी बाद की रचनाओं में इस धारणा का किस प्रकार विस्तृत विवेचन और परिमोचन हुआ मोजेल ने उपयुक्त पुस्तक के आठवें अध्याय में मोस्का और परेती के सवधा का बहुत निष्पक्षतापूर्वक विवेचन किया है तथा यह बताया है कि परेती पर मोस्का द्वारा किया गया यह आरोप सिद्ध नहीं होता कि उसने मोस्का के विचारों को चोरी की है इसके बावजूद मोजेल ने माना है कि शासकीय अभिजन के बारे में परेती ने अपनी परवर्ती रचनाओं में जो उल्लेख किया है उसपर मोस्का का प्रभाव है

- 8 गायतानो मास्का द रुलिंग क्लास पृ० 50
- 9 वहां पृ० 53
- 10 बी० परेतो, दि माइड सोसायटी, III पृ० 1429-30
- 11 मारी कोलाविस्वा ला मरकुनेशन देस एनील्स एन क्राम, प० 7
- 12 एनोनियो ग्राम्स्वा नोत मुल मकियावेली
- 13 एनोनियो ग्राम्स्वा की जेल टायरी स, जिसका प्रकाशन 1932 म भ्लाई इलेक्जुतुलाई ए ला आरगनिज्जिजिन देला कुल्लूरा म हुआ था
- 14 निवाय इस कि लोकतन्त्रीय मवगो के प्रभाव के कारण शासकीय अभिजन का शासन हिचकिचाहटपूर्ण (अनिश्चयग्रस्त) और अशुभ हो सकता है यहा परेतो के विधान सबधी जोर राजनीतिक विचारों म सघप है यह सघप परेतो के चिंतन म बहुधा दृष्टिगाचर होता है लोकतन्त्रीय व्यवस्था म भी शासकीय अभिजन का अस्तित्व अपरिहाय हाता है इसके बावजूद परेतो लोकतन्त्र की इस तरह निंदा करता है मानो लोकतन्त्र शासकीय अभिजन के अस्तित्व के लिए मजबूत एक वास्तविक खतरा हो
- 15 मोजल पूव उल्लिखित प० 303 माक्स के वर्गों का तरह मोस्वा के सामाजिक तत्वा म भी विनाशशाल सम्पत्ता के भीतर होने वान सभी आर्थिक सामाजिक और सामूहिक परिवर्तन निश्चयता से प्रतिबिम्बित होते हैं प्रत्येक नई आवश्यकता में से नए सामाजिक तत्व उभरते हैं जो चुनौती का सामना करते हैं और पुराने स्थानित हितों की मत्ता म अपना हिस्सा मांगते हैं
- 16 लामबेन एच० डी० लामबेल डी० लनर और सी० ई० रायबेल की पुस्तक दि कपरेटिव स्टोडा आफ एलाटम म
- 17 रेमंड एरन ब्रिटिश जनल आफ सोशियोलॉजी III 1950 म प्रकाशित सोशल रट्रक्चर ऐंड रुलिंग क्लास खंड I वग समाजशास्त्र और आभिजन समाजशास्त्र के बीच सामंजस्य स्थापित करने की समस्या को एक प्रश्न म सामित किया जा सकता है आधुनिक समाजों म सामाजिक विभेदोत्तरण और राजनीतिक सोपान म क्या संबंध है ?
- 18 एरन की पुस्तक दि ओपियम आफ दि इटलेक्चअल्स (सदन 1957)
- 19 यह मुताव भी रेमंड एरन न यूरोपियन जनल आफ सोशियोलॉजी (2), 1960 म प्रकाशित अपन लेख 'क्लास मोशियाल, क्लास पालीटीक' कास दिरिजियाल में पेश किया है और इस मुताव को एक सीमा तक स्वीकार करता है
- 20 दोना लखना न अपने अध्ययन के विधायी और धार्मिक चरित्र पर बल दिया है तथा इस विषय म उनके गुणा की सराहनापूर्ण विवेचना जम्म बनहूम की पुस्तक 'मकियावेनियस' म हुई है
- 21 राइट मिचेल की पुस्तक पोलिटिकल पार्टीज म प्रमुख रूप से समाजवादी विचारधाराओं और आंदोलनों की टीका की गई है इस बारे म आगे चर्चा की जाणी
- 22 वान ज० फ्रीरिख 'नि न्यू इमज आफ दि कामन मन
- 23 जी० लुकास हाई जैरुलास डेर वनूपत
- 24 जे ए० गुपीटर कपिटल म सोशलिज्म ऐंड डिमाक्रेसी
- 25 कल मानहाइम आइडियालॉजी ऐंड यूटोपिया (1929 अग्रजी अनुवाद 1936) पृ० 119
- 26 कल मानहाइम एस्सेज ऑन साशियालॉजी आफ कल्चर.

18 अभिजन और समाज

- 27 ज० ए० शूपीटर पूव उ० पृ० 271
- 28 रेमंड विलियम्स कल्चर रेंड सामायटी (पेंगुइन बुक्स सम्बरण), पृ० 236
- 29 ज० एच० मीजल पूव उ० पृ० 10
- 20 एम० बोलाविस्वा पूव उ० पृ० 5 एम० एफ० नादेल न भी अपन निबध
दि वामेष्ट आफ सोशल एनीटम (इंटरनेशनल सोशल मायम बुलेटिन 8 3 1956
म प्रकाशित) म इस बात पर बल दिया है कि किसी भी अभिजन का पहचान
कराने वाला प्रमुख लक्षण 'सामाजिक' श्रष्टता है वह इस धारणा म निहित सद्धान्त
सत्त्व की ओर ध्यान नहीं देता

शासक वर्ग से सत्ता-अभिजन की ओर

□ □

मास्का और परतो के मन में राजनीति के एक नए विज्ञान की सृष्टि करने की चिंता समाजवाद के प्रति और विशेषतः मार्क्स के उस समाजवादी चिंतन के प्रति विरोध की भावना के कारण उत्पन्न हुई थी जिसमें विकासशील श्रम आंदोलन को असाधारण बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास की भावना प्रदान कर दी थी। जेम्स बनहम ने उन दोनों को मैकियावेलियम (मैकियावेलीवादी) कहा है।¹ यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या उनका नया विज्ञान सामाजिक वर्गों और वर्गीय संघर्ष के बारे में मार्क्सवादी दशन की अपेक्षा श्रेष्ठतर है ?

मार्क्सवादी चिंतन के मूलसूत्रों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है
1. जादिम समाज को छोड़कर अन्य समाज में दो प्रकार के लोगों में भेद किया जा सकता है (क) शासक वर्ग, तथा (ख) एक या अधिक शासित वर्ग।

2. शासक वर्ग की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति की व्याख्या आर्थिक उत्पादन के प्रमुख उपकरणों पर उसके स्वामित्व के आधार पर की जा सकती है लेकिन उसका राजनीतिक प्रभुत्व सैनिक शक्ति और विचारों के सृजन पर उसके नियंत्रण के कारण घनीभूत होता है।

3. शासक वर्ग तथा शासित वर्ग अथवा वर्गों के बीच सतत संघर्ष बना रहता है तथा इस संघर्ष की प्रकृति और उसकी प्रक्रिया पर उत्पादक शक्तियों के विकास अर्थात् प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का गहरा प्रभाव पड़ता है।

4 आधुनिक पूँजीवादी समाजो म इस सघष के लक्षण बहुत उग्र रूप ले लेंत हैं क्याकि इस प्रकार के समाजो म आर्थिक हिता का विरोध बहुत साफ़ तौर पर उभर आता है, तथा वह सामती समाज की भाति व्यक्तिगत जास्थाओ के कारण धूमिल नहीं हो पाता और पूँजीवाद के विकास के कारण वर्गों का ध्रुवीकरण जय प्रकार के समाजो की अपेक्षा अधिक उग्रतापूर्वक होने लगता है क्याकि उससे समाज के एक सिर पर सपदा का सग्रह हा जाता है और दूसर पर दरिद्रता का तथा मध्यवर्ती और सत्रमणवालीन सामाजिक स्तर अथवा वर्ग का धीरे धीरे जत हो जाता है ।

5 पूँजीवादी समाज के भीतर वर्गसघष का समाहार श्रमिक वर्ग की विजय के रूप मे होगा, तथा इस विजय के उपरांत एक वर्गहीन समाज की सरचना होगी । वर्गहीन समाज के उदय की आशा के पक्ष म अनन्य कारण दिए जाते हैं । पहला आधुनिक पूँजीवाद मे एक समजित श्रमिक वर्ग के निर्माण की प्रवृत्ति होती है, जिसमे से भविष्य म नए सामाजिक वर्गों के उदय की संभावना नहीं होती । दूसरा, स्वयं श्रमिकों का नतिकारी सघष सहयोग और बहुत्व की भावना उत्पन्न करता है, और इस भावना का नतिकारी आंदोलन मे से उत्पन्न होने वाले नतिक और सामाजिक सिद्धांतों से बल मिलता है । मार्क्स के अपन चिंतन मे भी इन सिद्धांतों का समावेश हुआ है । तीसरा, पूँजीवाद वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए भौतिक और सांस्कृतिक पूर्वदशाओं का निर्माण कर देता है— भौतिक दशाएँ उसकी अत्यधिक उत्पादनक्षमता के कारण उत्पन्न होती है इस उत्पादनशीलता के कारण सभी मनुष्यों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो जाती है, भौतिक अस्तित्व के सघष का तीखापन नष्ट हो जाता है तथा सांस्कृतिक दशाएँ देहाती जिंदगी की जड़ता समाप्त होने साक्षरता के प्रचार वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार और आम जनता द्वारा राजनीति मे भाग लेने के कारण निर्मित हो जाती है ।

मार्क्स के जमाने तक सामाजिक विज्ञानो म जिन शास्त्रीय विचारों का प्रतिपादन किया गया था उनमे मार्क्स का शास्त्रीय चिंतन सबसे अधिक व्यापक और व्यवस्थित था और पीछे मुड़ कर देखे तो मार्क्स के चिंतन न पिछले सौ वर्षों म सामाजिक चिंतन पर जिस प्रकार प्रभुत्व जमाएँ रखा है और श्रम आंदोलन की वृद्धि पर जितना महान प्रभाव डाला है वह तनिक भी आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होता । दूसरी ओर यह देखकर भी अचरज नहीं होता कि उसके निष्कर्षों की सत्ता और उनके व्यापक क्षेत्र तथा उनपर आधारित होने का दावा करने वाले नतिकारी सिद्धांतों का इतनी अधिक मात्रा मे आलोचनात्मक खडन किया गया ।

माक्सवाद की जालोचनाएँ विविध आधारों पर हुई हैं। एक स्तर पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एक-कारणीय धारणा बताकर उसपर बहुत सरसरे ढंग से आक्रमण किया गया है, और यह कहा गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तनों की बहुविधता के प्रति यह धारणा संभवतः 'याय नहीं कर सकती'। मोस्का और परतो, दोनों न इसी तरह के तर्क दिए हैं, लेकिन अपने तर्कों के दौरान उन्होंने माक्स के सिद्धांत का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक कर लिया है कि उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। माक्स न यह नहीं कहा कि सभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या आर्थिक कारणा के द्वारा की जा सकती है। उमन यह बात सिद्ध करने की चेष्टा की कि विशेषतः यूरोप की सभ्यता के भीतर आने वाले समाजों में खास खाम तरह के समाजों में उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर भेद किया जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार के समाजों में होने वाले प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में होनेवाले उन परिवर्तनों के आधार पर की जा सकती है, जिनके कारण नए हिता वाले नए सामाजिक समूहों का जन्म हुआ है। यदि यह सिद्ध किया जा सके कि माक्स ने समाज के जिन प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है उनमें से एक अथवा अनेक का उद्देश्य अस्तित्व अथवा पराभव उन कारकों पर निर्भर रहा है जिन्हें किसी भी तरह आर्थिक कारक नहीं माना जा सकता तो यह माक्सवादी चिंतन की एक गंभीर आलोचना होगी। शूपीटर ने यूरोपीय सामंतवाद के उद्देश्य की व्याख्या आर्थिक कारकों के आधार पर करने की बठिनाइयों, तथा परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों में अपना स्वरूप यथावत बनाए रखने की सामाजिक संस्थाओं की प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाकर इसी प्रकार की आलोचना करने का प्रयास किया है। वह कहता है 'सामाजिक संरचनाएँ, प्रकार और प्रवृत्तियाँ उन सिक्कों की तरह हैं जो आसानी से नहीं पिघलते। एक बार बन जाने के बाद वे बने रहने की वांछिनी करत हैं, और संभवतः शताब्दियाँ तक बने रहते हैं, और क्योंकि विभिन्न संरचनाओं और प्रकारों में अपना अस्तित्व बनाए रखने की यह सामर्थ्य विभिन्न मात्राओं में होती है अतः वास्तविक सामूहिक अथवा राष्ट्रीय व्यवहार उत्पादन प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों के आधार पर अपभ्रित रूप से निर्धारित होने की अपेक्षा बमोवश मात्रा में भिन्न अथवा अलग होता है। हालाँकि यह नियम बिल्कुल सामान्य तौर पर लागू होता है तथापि वह उस समय बहुत माफ़ तौर पर दिखाई देने लगता है जब एक अत्यधिक स्थायित्व क्षमता वाली संरचना ज्यादा देर तक एक दंग से दूर रहने में लगे जाई जाती है। उससे संबंधित एक प्रकरण काफी महत्वपूर्ण है। छठी और मानवी शताब्दियाँ

म फ्रैंक राजाओं के शासनकाल में जमींदारी की सामंती प्रथा के उदय को ही ले। वह निश्चय ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जिसने युगात्तव सामाजिक संरचना को आधार प्रदान किया और उत्पादन की दशाभा का भी प्रभावित किया जिनमें आवश्यकताएं और प्रौद्योगिकी भी शामिल हैं। लेकिन उसकी सरलतम व्याख्या सैनिक नेतृत्व के कृत्या में मिलती है। यह नेतृत्व इससे पहले उन परिवारों और व्यक्तियों के हाथों में रहता था जो (उस कृत्य को बनाए रखकर) नए क्षेत्रों की निश्चित विजय के पश्चात् सामंती जमींदार बन गए थे।¹² यूरोप और अन्य प्रदेशों में सामंती समाजों के उदय का स्पष्टीकरण मनुष्य-माकसवादी चिंतन के लिए एक कठिन समस्या है। यद्यपि इन समाजों का उदय सैनिक-सुरदार प्रथा तथा स्थिर कृषिप्रधान समाज के भीतर बड़े पैमाने पर भूमि के स्वामित्व के संयोग का तात्कालिक परिणाम था, जिसके कारण उन समाजों को इतिहास की आर्थिक व्याख्या के दायरे से एकदम बाहर नहीं रखा जा सकता। तथापि वे मूलतः राजनीति की उपज प्रतीत होते हैं जो केंद्रीभूत साम्राज्यों के विघटन के प्रति होने वाली अनुश्रुति से संभव हुई थी।

माकस ने आधुनिक पूँजीवाद के उदय की विस्तार के साथ आर्थिक व्याख्या की। वह समझते थे कि इससे समाज के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण की प्रक्रिया अथवा सामाजिक रूपांतरण के सिद्धांत की पुष्टि होती है। इस माकस का इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत कहा जाता है। यदि इस सिद्धांत के बारे में ही संदेह प्रकट किया जाने लगे तो यह माकस के चिंतन के लिए घातक आलोचना होगी। इस प्रकार की आलोचना का सर्वोत्तम उदाहरण मैक्स वेबर की पुस्तक 'द प्रोटैस्टेंट इथिक ऐंड दि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म' (प्रोटैस्टेंट नीतिशास्त्र और पूँजीवाद की आत्मा) में मिलता है। इसमें वेबर ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि आधुनिक पूँजीवाद के विकास के लिए माकस द्वारा निरूपित आर्थिक परिवर्तनों और नए वर्ग के उदय के अतिरिक्त धर्म और संपदा के संग्रह के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में प्रोटैस्टेंट ईसाई धर्म द्वारा किया गया बुनियादी परिवर्तन भी जिम्मेदार है। वेबर ने अपने तर्कों में जनक सीमाओं का समावेश किया है, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि प्रोटैस्टेंट मत की धारणाओं को प्रधानतः उन सामाजिक समूहों ने स्वीकार किया जो पहले से ही पूँजीवादी आर्थिक गतिविधि में संलग्न थे। तथापि वेबर यह मानने से इंकार करता है कि सामंती व्यवस्था से पूँजीवाद तक होने वाला परिवर्तन एकमात्र अथवा मूलतः आर्थिक कारणों का परिणाम है। लेकिन क्या स्वयं वेबर की मान्यता को प्रामाणिक माना जा सकता है? उनकी आलोचना अनेक आधारों

पर की गई है। उसके बारे में कहा गया है कि प्रोटस्टेंट नीतिशास्त्र के निरूपण तथा प्रोटस्टेंटवाद और पूँजीवादी उद्यम के पारस्परिक संबंध के वृत्तांत के मामले में उद्यम ऐतिहासिक विसंगतियाँ हैं और सामान्यतः वह पूँजीवाद के उदय की कोई स्वतंत्र व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती। वेयर को महज यह नहीं बताना था कि नए आर्थिक चिंतन के विकास में प्रोटस्टेंट नीतिशास्त्र एक महत्वपूर्ण तत्व है बरन उस यह भी प्रशंसित करना चाहिए था कि बुजुआ (धनलिप्सु) वग के भीतर उत्पन्न होने वाला अर्थ काई भी विचार वह भूमिका अदा नहीं कर सकता था, और इसी कारण पूँजीवाद के विकास के लिए सुधारवाद का ऐतिहासिक समर्थन अपरिहार्य हो गया था। हाल के वर्षों में वेबर के सिद्धांत का अधिक सतत मूल्यांकन किया जान लगा है वह मार्क्स की अपेक्षा इस बात पर अधिक बल देता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र करने अथवा मंद करने में विचारधाराओं का बहुत बड़ा योगदान होता है (हालांकि मार्क्स ने उपयागितावाद का विश्लेषण करते हुए उस बुजुआ वग की विचारधारा बताया था)। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन में विचारधाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका की समझना हमारे लिए इस कारण बहुत सुगम हो गया है क्योंकि हमारे सामने एक विचारधारा के रूप में स्वयं मार्क्सवाद का अनुभव मौजूद है जो औद्योगिकीकरण में भारी वेग उत्पन्न कर देता है जबकि दूसरी ओर भारत सरीखे अल्पविकसित देशों में पारस्परिक मायताएँ उसकी गति को मंद कर देती हैं।

मार्क्स की शासक वग सन्धी धारणा उसके सामान्य सामाजिक सिद्धांत की मूल्यना पर आधारित है। यदि वह सिद्धांत सावभौमिक दृष्टि से वैध न हो तो सैनिक शक्ति अथवा आधुनिक-कालीन राजनीतिक दल की शक्ति को भी शासक वग का बसा ही स्रोत माना जा सकता है जैसा कि मार्क्स ने उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को माना है। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि शासक वग के मुहूर्तकरण के लिए विभिन्न प्रकार की—अर्थात् आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक—शक्तियों की आवश्यकता होती है तथा वस्तुतः अधिकांश समाजों में इस वग का निर्माण आर्थिक शक्ति की प्राप्ति से शुरू हुआ है। लेकिन इससे शासक वग की धारणा के बारे में एक बुनियादी प्रश्न पैदा होता है। क्या अत्यंत सरल और गंभीर समाजों को छोड़कर अन्य समाजों में शासक वग का निर्माण शक्ति के इस संकटन का परिणाम होता है? यहाँ यह बात तत्काल स्वीकार करनी होगी कि स्पष्टतः शासक और शासित वर्गों में बढ़ते हुए मार्क्स की कल्पना के जादू शासक और शासित वर्गों के वास्तविक समाजों में विभिन्न मात्राओं में समरूपता पाई जाती है। इसका स्पष्टतम उदाहरण संभवतः यूरोपीय मामलों में है जिसका मूल लक्षण याददा

वग' (शत्रुिय वग) का शासन रहा है। उसका यह यादवाग भूमि, सैनिक शक्ति और राजनीतिक सत्ता का स्वामी होता था तथा उस पर मशकत चक्र (धर्म संगठन) का वैचारिक (नैतिक) समर्थन मिलता था। नैतिक इस मामले में भी अनवरत मर्यादाएं अनिवार्यता लागू होती हैं। सामंती समाज में राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण था। यह विकेंद्रीकरण सामक वग की सुव्यवस्था की धारणा का प्रतिकूल है।³ जब यूरोप में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई और विकेंद्रीकरण का पराभव हो गया, तब यूरोप के समाज का शासन यादवा सामंती वग के हाथों में निकल गया। इसके बावजूद प्राचीन शासनपद्धति का सामंती वग सामक वग के आदर्श प्रतिरूप के काफी समीप आता है।

माक्स के आदर्श प्रतिरूप की कसौटी पर अनेक दृष्टियाँ से खग उतरने वाला एक अन्य का प्रारम्भिक पूँजीवाद का बुजुआ वग है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक वग का रूप में बुजुआ वग के विकास की व्याख्या आर्थिक परिवर्तन का आधार पर की जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र में अभ्युदय के साथ साथ उसने समाज के अन्य क्षेत्रों, जैसे राजनीति प्रशासन सशस्त्र सत्ता और शिक्षा-व्यवस्था के भीतर भी शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त कर ली। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता पर उसकी यह विजय एक दीर्घ और अस्पष्ट प्रक्रिया का परिणाम थी। यूरोप के विभिन्न देशों में यह प्रक्रिया अलग-अलग ढंग की रही। माक्स का आदर्श प्रतिरूप जटिल ऐतिहासिक वास्तविकता के आधार पर तैयार किया गया था। माक्स ने नए वग के उदय की अधिस्तम हिमक (उग्रतम) सद्धातिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति अर्थात् फ्रांस की राज्यक्रांति और इंग्लैंड में हान वाली औद्योगिक क्रांति के अनुभवों को अपने चिंतन का आधार बनाया। इसके बावजूद घटनाक्रम मोटे तौर पर माक्स की योजना का सही सिद्ध करता है। इंग्लैंड में 1832 के सुधार अधिनियम ने बुजुआ वग का राजनीतिक सत्ता प्रदान की, और यद्यपि वह काफी लंबे समय तक संसद और मंत्रिमंडलों की सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सका⁴ तथापि उसने कानून का चरित्र बदल डाला। 1855 के बाद लोकसेवाओं में किए गए सुधारों ने उच्चतम प्रशासकीय पदों का माग उच्चतर मध्यवर्ग के लिए प्रशस्त कर दिया।⁵ इसके अनिरीक पब्लिक स्कूल प्रणाली के विकास ने औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में नए मालदार परिवारों के बच्चे को अभिजन स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर दिए। माक्स द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, इस बुजुआ वग को राजनीतिक अयशास्त्रियों और उपयोगितावादी दार्शनिकों ने शक्तिशाली वैचारिक समर्थन प्रदान किया।

इस सबके बावजूद शासक वग के रूप में बुजुआ वग अनेक दृष्टियाँ सामग्री बुलीनवग की अपेक्षा कम सुवृद्ध प्रतीत होता है। उसमें सैनिक राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का एक ही समूह में केंद्रित नहीं किया गया तथा उन्मत्त अतगत आने वाले, अथवा मार्क्स के शब्दा में बुजुआवग का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न समूहों में हिता के मध्य की सम्भावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पूँजीवादी समाज सामग्री समाज की अपेक्षा अधिक घुना और संचारशील है तथा उसके अतगत विशेषतः लौकिक (धर्मनिरपेक्ष) बौद्धिक व्यवसायों में पनपने के कारण वैचारिक क्षेत्र में परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष की सम्भावना बनी रहती है। मार्क्स को यह आशा थी कि दो प्रमुख वर्गों—बुजुआ वग और औद्योगिक श्रमिक वग—का ध्रुवीकरण पूँजीवाद के विकास के साथ साथ जोर पकड़ता जाएगा, तथा बुजुआ वग का शासन अधिक उन्नत तथा दमनकारी बनता जाएगा। लेकिन विकसित पूँजीवादी देशों में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सत्ता के विभिन्न क्षेत्र अधिक स्पष्टता से सामने आ गए हैं तथा सत्ता के अनेक और बहुविध स्त्रोतों का निर्माण हो गया है। इस प्रकार नए मध्यवर्ग की वृद्धि तथा व्यवसाय और स्तर में पहले की अपेक्षा वही अधिक जटिल विभिन्निकरण हो जाने के कारण मार्क्सवाद के 'दो महान वर्गों के विरोध का रूप ही बदल गया है तथा राजनीतिक शासन पहले की अपेक्षा अधिक सौम्य और कम दमनकारी बन गया है। इस विकास का एक महत्वपूर्ण कारण व्यापक वयस्क मताधिकार का लागू होना है जो सिद्धांततः आर्थिक और राजनीतिक सत्ताओं के बीच पृथक्करण कर देता है। मार्क्स स्वयं ऐसा साक्ष्य थे कि व्यापक राजनीतिक सत्ता श्रमिक वग के हाथों में चली जाएगी।⁶ इस प्रकार जहाँ सामग्री समाज में अथवा संपत्ति के स्वामित्व तक राजनीतिक अधिकारों के सीमित होने के कारण प्रारम्भिक पूँजीवाद के मामले में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के बीच पारस्परिक संबंध आसानी से स्थापित किया जा सकता है वहाँ आधुनिक पूँजीवादी लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में इस संबंध की स्थापना इतनी सरल नहीं होती, और एक पृथक् एक स्थापित शासक वग की धारणा सदेहास्पद तथा अस्पष्ट बन जाती है। मार्क्सवादी सिद्धांतवादियों के अनुसार सत्ता के सामाजिक सिद्धांत अशुद्धता बनाए रखने के लिए यह तक देना पड़ा है कि राजनीतिक लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में भी बुजुआ वग संपत्ति के पराग प्रभाव के माध्यम से प्रभावशाली रीति से शासन करता है लेकिन यह बात बहने में जितनी आसान है इसका सिद्ध करना उतना ही कठिन है।

शासक वग के बारे में मार्क्स की धारणा में संक्षेप में प्रमुख कठिनाइयाँ हैं।

इस धारणा का महत्व इस बात में निहित है कि इसमें राजनीतिक सत्ता के स्रोत व वितरण, तथा राजनीतिक शासन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन की व्याख्या का एक कठोर प्रयास किया गया है। इस धारणा की सहायता से माक्स एन एम विचार का सही रूप में अभिव्यक्त करने में सफल हुए जा लावतवीय चिंतन तथा सामाजिक निष्ठाता में बार बार आता है। इस विचार का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है कि मानव समाज का एक प्रमुख संरचनात्मक लक्षण यह है कि वे एक ओर शासक तथा शापक और दूसरी ओर शासित तथा शोषित समूहों में विभक्त होते हैं। इसी धारणा के आधार पर माक्स ने आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक तथा के उमर के प्रभावशाली रीति से संश्लेषण करके उनका बीच के संबंध सूत्रों की धारा की जो उनके जमाने तथा संसृष्टि पड़े हुए थे तथा इस संबंध के आधार पर समाज के इस विभाजन का स्पष्टीकरण सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, और सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के लिए वर्गों के उत्थान और पतन को जिम्मेदार ठहराया। हम पीछे यह अध्ययन कर चुके हैं कि शासक अभिजन अथवा राजनीतिक वर्ग की धारणा का प्रतिपादन अशत यह सिद्ध करने के लिए किया गया था कि वर्गहीन समाज की स्थापना असंभव है किंतु उसका प्रयाजन उन सैद्धांतिक कठिनाइयों का निवारण भी था जिनका अध्ययन हमने यहां किया है। शासक अभिजन की धारणा विशेषतः यह प्रदर्शित करने की कठिनाई को टाल देती है कि एक विशिष्ट वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वस्तुतः सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। परिणामतः, वह जिस तथ्य का हवाला देती है उसकी व्याख्या का कोई प्रयास ही नहीं करती। मोस्का और परेटो के मतानुसार शासक-अभिजन में उन लोगों का समावेश होता है जो समाज के भीतर राजनीतिक सत्ता के माध्यम से प्राप्त पदों पर होते हैं। इस प्रकार जब हम यह पूछते हैं कि जमुक समाज में सत्ता किसके पास है तो उसका एक ही उत्तर होता है कि सत्ता उन लोगों के पास ही है जिनके पास वह है यानी जातिपथ निश्चित पदों पर है। इस उत्तर से प्रश्न का समाधान नहीं होता इससे हम यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन विशिष्ट व्यक्तियों ने सत्ता के पद किस प्रकार प्राप्त किए हैं। अथवा यों भी कहा जा सकता है कि यह उत्तर भ्रामक है क्योंकि यह भी संभव है कि शासन की औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत जा लोग सत्ताधारी दिखाई देते हैं वे वस्तुतः उस व्यवस्था के बाह्य अंग व्यक्तियां जैसा समूहों की सत्ता के अधीन हैं। राजनीतिक परिवर्तन की व्याख्या करने में भी शासक अभिजन धारणा बहुत सहायक सिद्ध नहीं होती। अगले अध्याय में हम परेटो के अभिजन परिसंचार सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत जनसंख्या के भीतर मनोवैज्ञानिक

विशेषताओं व वितरण के बारे में ऐसी धारणाओं पर आधारित है जो असत्य कठिनाइया पैदा करती हैं तथा स्वयं परतों की वृत्तियां में जिनका परीक्षण नहीं किया गया है। दूसरी ओर मोस्का ने राजनीतिक परिवर्तनों की समस्याओं व बारे में चिंतन करते समय इस धारणा का प्रतिपादन कर डाला है कि नए अभिजना का खेत 'सामाजिक शक्तियां' (समाज व महत्वपूर्ण हित) हानी है तथा जैसा कि मीजेल ने कहा है इस धारणा के कारण मोस्का मानस व इतने समीप पहुंच गया है जहां वह स्वयं वेचनी महसूस करेगा।⁸

शासक-अभिजन धारणा के सिलमिले में उठने वाली कठिनाइया का निरूपण एवं हाल की वृत्ति में बहुत स्पष्टतापूर्वक किया गया है। इस वृत्ति में एक जागू भावस्य व प्रभाव का दिग्दर्शन कराया गया है और दूसरी ओर मास्का तथा परतों व प्रभावों का। यह वृत्ति है स्व० सी० राइट मिल्म की पुस्तक 'दि पावर एनीट'। मिल्म ने इस पुस्तक में यह बताया है कि उस शासक वग की अपेक्षा शक्ति अभिजन' (पावर एलीट) शब्द क्या पसंद है। वह कहता है कि 'शासक वग' कुरी तरह वोज़िल शब्द है। वग एक आधिक्य पारिभाषिक शब्द है। शासन राजनीतिक शब्द। इस प्रकार 'शासक वग' शब्द में यह मिश्रित निहित है कि एक आधिक्य वग राजनीतिक दृष्टि से शासन कर रहा है। वह मिश्रित व भी सही सिद्ध हो सकता है और कभी गलत लेकिन हम अपनी समस्याओं की परिभाषा व लिए जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें हम उस अपेक्षाकृत सरल सिद्धांत को अतिरिक्त नहीं कर सकते हैं हम सिद्धांतों का वणन विशद रूप से करना चाहते हैं तथा इसके लिए अधिक सही और एक जगह वाल पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शासक वग शब्द-समूह अपने सामान्य राजनीतिक अर्थों में राजनीतिक व्यवस्था और उसमें अभिवृत्तियों का पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं करता तथा यह सना व बारे में मोन है। हम ऐसा मानते हैं कि आधिक्य नियतिवाद व इस माध्यम दृष्टिकोण की विशेष व्याख्या राजनीतिक नियतिवाद और मनुष्य नियतिवाद व आधार पर की जानी चाहिए इन तीनों क्षत्रों व उच्चारण अभिवृत्तियों (अधिरारी) अब प्रायः पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता का उपमान करते हैं तथा ये बहुत कठिनाई से सहमत हो पाते और अत्यंत महत्वपूर्ण निष्पत्तियों का पर्याय बन कर पाते हैं।⁹

मिल्म ने शक्ति अभिजन की परिभाषा लगभग उगी प्रकार की है जिस प्रकार परतों में शासन-अभिजन' का परिभाषित किया है। वह कहता है हम जिन अभिजन की परिभाषा जिन व माधना व सम्भ्रम कर सकते हैं या तो

30 अभिजन और समाज

शक्ति अभिजन व लागू हैं जो आदेश देने के पदों पर आसीन हैं।¹⁰ किंतु इस परिभाषा के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण में अनेक असंतोषजनक तत्व पाए जाते हैं। मिल्स सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमरीका में तीन प्रकार के अभिजना की गणना करता है—निगमों के अध्यक्ष राजनीतिक नेता और सनापति। वह यह जांच करने के लिए विवश है कि ये तीनों समूह एक साथ मिलकर एक शक्ति अभिजन का निर्माण करते हैं या नहीं और यदि करते हैं तो कौन सा सूत्र उन्हें एक साथ बांधे रखता है। इन प्रश्नों का एक उत्तर यह हो सकता है कि ये तीनों समूह समाज में उस उच्चतर वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिसको अतः शासक वर्ग मानना होगा, अतः यह एक अभिजन का निर्माण करते हैं। मिल्स एक ओर तो इस बात पर बल देता है कि इन अभिजना के अधिकांश सदस्य उस वर्ग से आते हैं जिन्हें समाज में उच्चतर वर्ग के रूप में मायता प्राप्त हो जाती है दूसरी ओर वह शुरू में ही यह कह देता है कि वह अभिजना के माध्यम से शासन करने वाले उच्चतर वर्ग के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहेगा और जब वह इस समस्या पर वापस आता है तो वह शासक वर्ग संबंधी मार्क्सवादी विचार का खंडन करने के लिए (जसा कि उसने पीछे दिए गए संक्षिप्त अवतरण में किया है।) संशेप में कहा जा सकता है कि मिल्स ने इस प्रश्न के बारे में कहीं भी गंभीरता से चिंतन नहीं किया है। यह मिल्स द्वारा प्रस्तुत समीक्षा और उसके विचारों के सदृश में एक विचित्र भूल मानी जा सकती है। पीछे उसने मतदान अथवा किसी अन्य रीति से सत्ता पर लोग नियंत्रण स्थापित करने के विचार का खंडन किया है और अभिजन की एकता तथा उसके सामाजिक स्त्रोतों की समरूपता पर बल दिया है। यह सब शासक वर्ग के मुद्दीकरण की ओर संकेत करता है। मिल्स की वास्तविक प्रस्थापना अस्पष्ट और असमाधानकारक है वह आर्थिक सैनिक और राजनीतिक शक्ति के जमुविधाजनक संयोग की व्याख्या मोटे तौर पर उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आधार पर करता है जो अमरीका पर पड़ते रहे हैं यानी मिल्स कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए ही आर्थिक राजनीतिक और सैनिक शक्तियाँ एकत्रित होती हैं अथवा उनमें परस्पर होड़ है।

मोस्का और परतो की आलाचनाओं में इन समस्याओं का बार बार उठाया गया है। काल जे० फ्रीडरिख ने कहा है कि अभिजन धारणाओं का सबसे अधिक समस्यापरक भाग यह मायता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले लोग एक सुबद्ध समूह का अंग होते हैं एक वायशील लोकतंत्र में विद्यमान दशाओं के अंतर्गत बहुसंख्या की संरचना में होने वाले सतत परिवर्तन के कारण

यह कहना सुगम नहीं होता कि सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लोग एक सुबद्ध समूह के सदस्य होते हैं।¹¹ आधुनिक लोकतंत्रीय देशों में अभिजन सवधी यह धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है। ब्रिटिश समाज के भीतर उच्चतर स्तर के एक ताजा अध्ययन के निष्कर्षों में इसका उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है। उसमें कहा गया है कि शासक तनिक भी सुसबद्ध अथवा संगठित नहीं हैं। वे सीरमडल के केंद्रवर्ती मूल्य की तरह नहीं हैं, वस्तुतः वे परस्पर गुथ हुए वृत्ता में जी रहे हैं उनमें संप्रत्यक्ष मुख्यतः अपने व्यवसायवाद और निपुणता के क्षेत्र में व्यस्त हैं तथा दूसरा का केवल एक सिर पर ही छूता है। वे कुल मिलाकर एक संस्थान का नहीं बरन् संस्थाओं की एक शृंखला का निर्माण करते हैं तथा उनके बीच बहुत मामूली से संबंध हैं। विभिन्न वक्ता के बीच होने वाले संपर्क और एक दूसरे को सतुलित करने की उनकी वृत्ति लोभतत्त्व की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था है। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति केंद्र में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वहां केंद्र है ही नहीं।¹²

मिल्स इस प्रचलित उदारवादी सिद्धांत को अस्वीकार करता है। उसको वह इस प्रकार परिभाषित करता है कि सवशक्तिमान होने के बजाय अभिजनों को इतना बिखरा हुआ मान लिया गया है कि एक ऐतिहासिक शक्ति के रूप में उनमें किसी प्रकार की सुबद्धता ही नहीं रह गई है। औपचारिक पदों पर आसीन व्यक्तियों पर अथवा दबावकारी अभिजनों निवाचकों के रूप में नागरिकों, अथवा सांविधानिक संहिताओं न ऐसे नियंत्रण लगा दिए हैं जिनके कारण उच्चतर वर्ग के अस्तित्व के बावजूद शासक वर्ग बन ही नहीं पाता तथा सत्ताधारियों के स्तरीकरण की व्यवस्था के बावजूद कोई प्रभावशाली शीर्ष पद है ही नहीं।¹³ वह इस बात पर बल देता है कि आर्थिक राजनीतिक और सैनिक अभिजन समाज के तीन प्रमुख शक्ति अभिजन हैं तथा ये वस्तुतः एक सुबद्ध समूह के अंग हैं। वह अपने दृष्टिकोण के समर्थन में यह तर्क देता है कि इन तीनों अभिजनों का सामाजिक स्रोत एक ही है और इन विभिन्न अभिजनों के सदस्यों के बीच निकट व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं। इतना ही नहीं वह यह भी कहता है कि इन तीनों अभिजनों के बीच व्यक्तियों का आदान प्रदान निरंतर और नियमित रूप से होता रहता है। लेकिन क्योंकि मिल्स इस निष्कर्ष का प्रतिवाद करता है कि यह समूह शासक वर्ग है अतः वह शक्ति अभिजन के बारे में उसकी सुबद्धता के विवरण संपृथक कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता। इसके अतिरिक्त, शासक वर्ग की धारणा को अस्वीकार कर देने के बाद वह विरोध करने वाले वर्गों के अस्तित्व से भी आख मूढ़ होता है, और इस तरह वह अमरीकी समाज की एक

अत्यंत निराशापूर्ण तस्वीर पेश करता है। मिल्म की पुस्तक की वास्तविक विषयवस्तु में निम्नलिखित विषयों का समावेश होता है पहला, जिस समाज में राजनीतिक नियमों के निर्धारण में अनवरत छोट और स्वायत्त समूहों का प्रभावशाली रीति से भाग लेने का अधिकार है, उस समाज का एक ऐसा जन-समाज में रूपांतरित करना जिसमें मजबूत महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियमों की अंतिम शक्ति एक शक्ति अभिजन के हाथों में हो तथा यह अभिजन आम जनता को खुशामद धोखाधड़ी और मनोरंजन के द्वारा धोखा दे रखता हो, और दूसरा स्वयं 'शक्ति-अभिजन' की भ्रष्टता। मिल्म कहता है कि 'शक्ति-अभिजन' अपने नियमों के लिए संगठित जनता के समक्ष उत्तरदायी न हो, और संपत्ति के संप्रदाय का प्रमुख मूल्य मान लेने के कारण भ्रष्ट हो जाता है। ऐतिहासिक परिवर्तनों के बारे में मिल्म का स्पष्टीकरण सेनापतियों के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव से ही अनवरत आधुनिक राजनीतिक तत्वा पर प्रकाश डालने के बावजूद इस माध्यम में निराशाजनक है कि वह जिस स्थिति का वर्णन करता है और जिसकी भत्सना भी करता है उसमें स निवर्तन का कोई मांग नहीं सुनाता। ऐसा प्रतीत होता है कि परतों और मास्कों की तरह मिल्म भी यह कहना चाहता है कि आधुनिक समाजों पर निर्धारित नष्ट डालने पर यह बात समझ में आ जाती है कि उनके सविधान चाहें जितने भी लोकतंत्रीय हो वस्तुतः उनका शासन एक अभिजन के हाथों में होता है। वह सोवियत की इमारत पर एक घातक प्रहार करता है और कहता है कि संयुक्तराज्य अमेरिका एक ऐसा समाज रहा है जिसका उदय सामंती अतीत में से नहीं हुआ, जिसमें सामंती सोपानक्रम भी नहीं था, और जिसके नागरिकों के बीच आर्थिक और सामाजिक दशाओं के मामले में काफी मात्रा में समानता मौजूद थी, किंतु घटनाक्रम ने उसमें भी एक ऐसा शासक अभिजन पैदा कर दिया जिसकी शक्ति इतिहास में अनुपम है और जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। मिल्म इस मामले में अन्य मर्यादों के बिना है उन्होंने जिस स्थिति को संराहा, जैसा निराशा के क्षणों में स्वीकार कर लिया था मिल्म उसकी भत्सना करता है।

'शासक वर्ग' और शासक अभिजन की धारणाओं का उपयोग राजनीतिक घटनाओं के विवरण और उनके व्याख्याओं में किया जाता है तथा उनके मूल्यों का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में उठने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के तकसंगत उत्तर जुटाने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होती है। इन प्रश्नों में से कुछ इस प्रकार हैं क्या समाज के शासक एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं? वह समूह सुबद्ध अथवा विभक्त, मुक्त अथवा बंद, कैसा है? उसके सदस्यों का चयन किस

प्रकार होता है ? उनकी सत्ता का आधार क्या है ? यह सत्ता अमर्यादित है या समाज के अर्थ समूहों द्वारा मर्यादित ? क्या इन मामलों में समाजों के बीच महत्वपूर्ण और नियमित भेद पाए जाते हैं और यदि हाँ तो उनकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है ?

शासकों और शासितों के बीच भेद को सामाजिक संरचना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व मानने के मामले में दोनों धारणाएँ एक सरीखी हैं।¹⁴ लेकिन वे इस विभाजन की व्याख्या विभिन्न रीतियों से करती हैं। शासक अभिजन धारणा संगठित शासक अल्पसंख्या तथा असंगठित बहुसंख्या अथवा आम जनता के बीच भेद करती है किंतु शासक वग की धारणा प्रभुत्वशाली वग और शासित वर्गों के बीच भेद करते समय यह मानती है कि वे दोनों ही संगठित हो सकते हैं अथवा यह संभव है कि उनके संगठन निर्माण की अवस्था में हो। ये विभिन्न धारणाएँ शासक और शासितों के बीच संबंधों की अलग अलग धारणाओं को जन्म देती हैं। मार्क्सवादी चिंतन शासक वग की धारणा का इस्तेमाल करता है अतः उसमें वर्गों का पारस्परिक संघर्ष सामाजिक संरचना में परिवर्तन उत्पन्न करनेवाले प्रमुख तत्व का रूप ले लेता है। यह सही है कि मार्क्स की वगसंघर्ष संबंधी धारणा की परेतों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा उसे पूर्णतः सत्य¹⁵ कहा तथापि अभिजन सिद्धांतों में संगठित अल्प संख्या और असंगठित बहुसंख्या के पारस्परिक संबंधों को अनिवार्यतः अधिक निष्क्रिय रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा जहाँ कहीं इस निष्क्रिय संबंध के कारण उठनेवाली इस समस्या का सामना किया गया कि शासक अभिजन के उदय और पराभव की व्याख्या किस आधार पर की जाए वहाँ परेतों ने अभिजन में गुणात्मक ह्रास की कल्पना का आश्रय लिया और मोस्का ने जनता के भीतर नई सामाजिक शक्तियों के उदय का जिसके कारण अभिजन सिद्धांत मार्क्सवाद के बहुत समीप जा पहुँचता है।

इन दोनों धारणाओं में शासक अल्पसंख्या की सुबद्धता की संभव व्याख्याओं की सीमा के मामले में भी अंतर है। 'शासक अभिजन की परिभाषा में कहा गया है कि वह उन लोगों का समूह है जिन्हें समाज के भीतर आदेश देने (नियंत्रण करने) की शक्ति प्राप्त है। इस अभिजन को आम तौर पर किसी तबके के बिना ही सुबद्ध मान लिया गया है हालाँकि मोस्का ने लगातार, और परेतों ने कभी कभी ये हवाले दिए हैं कि यह अभिजन धनी वग के सदस्य होते हैं अथवा वे कुलीन परिवारों से आते हैं। किंतु शासक वग को समाज में आर्थिक उत्पादन के बड़े साधनों का स्वामी होने के नाते दो कारणों से एक सुबद्ध

सामाजिक समूह माना गया है—पहला तो यह कि उसके सदस्यों का कुछ समान और निश्चित हित होत है, तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण दूसरा कारण यह कि यह वर्ग समाज का अन्य वर्गों का साथ स्थायी तौर पर सघन करता रहता है जिसके कारण इसकी आत्मचतना और घनिष्ठता में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त यह धारणा इस बात का निश्चिन्त रूप से उल्लेख करती है कि अल्पसंख्या की शासकीय स्थिति का आधार उसकी प्रभुता है। इसके विपरीत शासक अभिजन की धारणा में जिस सीमा तक मार्क्सवादी वर्ग सिद्धान्त का समावेश हुआ है उसके अतिरिक्त यह अभिजन की मत्ता के आधारों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करती। मिल्स ने 'शक्ति अभिजन' संबंधी अपने अध्ययन में तीन प्रमुख अभिजना—व्यापारिक निगमों का आकार और उनकी जटिलता में वृद्धि के आधार पर व्यापारिक अधिशासी अधिकारियाँ (एक्जीक्यूटिव्स), प्रौद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय सघन की अवस्था पर निर्भर युद्धमामग्री की माता और खर्च की राशि में हानिवाली वृद्धि के आधार पर सेनापतियाँ तथा विधायिका आस्थानीय राजनीति और स्वच्छिन्न संगठनात्मक ह्रास के आधार पर कम सत्तापजनक वर्ग से राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं की शक्ति स्थिति की अलग अलग व्याख्या करने की उम्मीद की है, लेकिन एक समूह के रूप में शक्ति अभिजन की एकता, तथा उसकी शक्ति का आधार की व्याख्या नहीं की गई है। यह नहीं बताया गया है कि शक्ति अभिजन एक क्या है, तीन क्यों नहीं है।

शासक वर्गों की धारणा की स्पष्टता उसकी महत्तर संभावनाएँ तथा उसकी संवेतात्मकता और उसका मूल्य सिद्धांत के निर्माण में निहित है। लेकिन, मैंने पीछे उसके कुछ दोषों की ओर इशारा किया है और अब यह विचार करना लाजमी है कि क्या इन दोषों को दूर किया जा सकता है? इस दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि समस्त समाज में समान तौर पर सामाज्य रूप में मौजूद वास्तविक तथ्य अथवा अस्तित्व का विवरण के रूप में इस धारणा के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परित्याग किया जाए तथा उसे उस अर्थ में एक 'आदर्श प्रतिरूप' माना जाए जो अर्थ इस शब्द का मकम बेबर ने प्रदान किया है।¹⁶ यदि हम इस धारणा को इस रूप में ग्रहण करें तो हम यह पता चल सकता है कि किसी विशिष्ट समाज में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंध किस सीमा तक शासक वर्ग तथा शासित वर्गों के 'आदर्श प्रतिरूप' के कितना समीप आते हैं और इस तरह यह धारणा समुचित रूप से चिंतन और शोध का उपकरण बन सकती है। तब यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि 'शासक वर्ग' की कल्पना एक विशिष्ट

ऐतिहासिक स्थिति में उत्पन्न हुई है। वह स्थिति है—मामतवाद का अत आधुनिक पूँजीवाद का उदय।¹⁷ इसके साथ ही यह पता लगाना भी संभव हो जाएगा कि वर्गनिर्माण के अभाव अथवा उसकी कमजोरी, वर्गों के निर्माण में संपत्ति के स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य कारकों के प्रभाव, तथा शक्ति के विभिन्न रूपा के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप इस आदर्श प्रतिरूप तथा अन्य स्थितियों में क्या भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। विशेषतया दो प्रकार की स्थितियाँ में शासक वर्ग के 'आदर्श प्रतिरूप' से भिन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। एक स्थिति तो वह है जिसमें यद्यपि एक उच्चतर वर्ग अर्थात् एक ऐसा स्पष्ट तौर पर अलग अलग सामाजिक समूह विद्यमान होता है जिसके पास समाज की संपत्ति के एक बड़े अंश का स्वामित्व होता है और जो राष्ट्रीय आय में असमानुपातिक रूप में एक बड़ा अंश प्राप्त करता है तथा जो इन आर्थिक लाभों के आधार पर एक पृथक् संस्कृति और जीवनपद्धति का निर्माण कर लेता है तथापि इस वर्ग को निर्विवाद रूप से अवाध राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा यह अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों की आसानी से बनाए रख सके अथवा उन्हें पीढ़ी दर-पीढ़ी ज्यों का त्यों हस्तांतरित कर सके। अनेक पर्यवेक्षकों ने विशेषतः आधुनिक लोकतंत्रीय समाजों में इस प्रकार की स्थिति का दर्शन किया है जिसमें संपत्ति जंग उत्पादन के साधनों पर एक छोटे से उच्चतर वर्ग के स्वामित्व तथा आम जनता द्वारा मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के मध्य विरोध की संभावना बनी रहती है। इस बारे में पीछे भी उल्लेख किया जा चुका है। दत्तात्रेय ने भी एक स्थल पर ऐसा ही विचार व्यक्त किया है 'जनता का एक साथ ही पीड़ित तथा संप्रभु (सावरेन) होना एक परम्परविरोधी स्थिति है।

ऐसी स्थिति में एक शासक वर्ग के अस्तित्व की संभावना का पता लगाने के लिए पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि उच्चतर वर्ग संपत्ति पर अपने स्वामित्व को बनाए रखने में कहाँ तक सफल रहा है। एक ओर हम इस बात पर ध्यान देना होगा कि वर्तमान शताब्दी के अंतगत लोकतंत्रीय देशों में व्यक्तिगत संपत्ति के उपयोग पर काफी मात्रा में नियंत्रण लगाए गए हैं तथा आरोही कराधान और मावजनिक स्वामित्व के अंतगत आनवाली संपत्ति तथा मावजनिक रूप से प्रशासित सामाजिक सेवाओं के पनस्वरूप भ्रष्टाचार और आय की विषमताओं में कुछ सीमा तक कमी हुई है। दूसरी ओर हम यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उच्चतर वर्ग के स्वामित्व के अंतगत आनवाली संपत्ति सामान्य एवं बहुत धीमी घटोतरी हुई है, तथा कराधान के माध्यम में आय का

पुनर्वितरण बहुत दूरगामी सिद्ध नहीं हुआ है। इस मामले में जान स्ट्रुची ने ब्रिटेन की स्थिति का बहुत सावधानीपूर्ण विश्लेषण किया है।¹⁸ वह इस निष्पत्ति पर पहुँचा कि 1939 तक आम जनता के हक में राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण बहुत कम हुआ, अथवा हुआ ही नहीं। यद्यपि श्रमसंघों का दबाव अथवा वजेट द्वारा किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप मजदूरों के रहन-सहन में स्तर में संपूर्ण राष्ट्रीय आय के अनुपात में वृद्धि हुई है तथापि राष्ट्रीय आय में उनका प्रतिशत अंश में कोई वृद्धि नहीं हुई। मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय के वितरण का ढाँचा इस प्रकार है कि 1911 की तरह ही 1939 में भी आधी राष्ट्रीय आय को बाकी राष्ट्रीय आय में हिस्सा मिलता है।¹⁹ उसके बाद 1951 तक वहाँ आय का कुछ पुनर्वितरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय का लगभग दस प्रतिशत अंश संपत्तिवानों के हाथों से छूटकर मजदूरों की ओर चला गया। लेकिन यह प्रवृत्ति 1951 के पश्चात् शायद पुनः उलट गई।²⁰ स्ट्रुची इस निष्पत्ति पर पहुँचना है कि 'यह सब इस बात का प्रमाण है कि पूँजीवाद में वस्तुतः दूरगामी और नित्य वृद्धिशील विषमता उत्पन्न करने की सहज प्रवृत्ति होती है। अन्यथा यह कैसे संभव था कि लोकतंत्रीय शक्तियाँ ने पिछले सौ वर्षों में समानता स्थापित करने के लिए जो भी कदम उठाए वे सब सचयी रूप में स्थिति को यथावत बनाए रखने से अधिक कुछ नहीं कर पाए ? क्या यह बात स्पष्ट नहीं है कि यदि पूँजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणालियों को निरंतर सशोधित न किया जाता तो वह वर्गों के बीच उस ध्रुवीकरण की अपेक्षा कहीं अधिक पैना ध्रुवीकरण उत्पन्न कर देती जिसका निदान मार्क्स ने इस व्यवस्था की अनिवार्य प्रवृत्ति के रूप में किया था ?'²² दूसरे प्रकार से यों कहा जा सकता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटेन में उच्चतर वर्ग अपने आर्थिक हितों पर होनेवाले आक्रमणों का प्रतिरोध करने में काफी सीमा तक सफल रहा है, तथा अपने हितों की रक्षा की शक्ति के अधिकार के अर्थ में उसने वर्तमान शताब्दी के अतृप्त एक शासक वर्ग के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखा है। स्वडिनवियाई देशों को छोड़कर अन्य लोकतंत्रीय देशों की स्थिति इस मामले में ब्रिटेन की अपेक्षा बहुत भिन्न नहीं है। उन सभी में वर्तमान शताब्दी के अधिकार काल में दक्षिणपंथी सरकारें सत्ताह्वल रही हैं और यदि वहाँ संपत्ति का कोई पुनर्वितरण हुआ हो तो उसकी गति बहुत धीमी रही है। अतः इस विचार के बारे में शका हाती है कि आम जनता को मताधिकार दे देने से तत्काल लोकहितकारी शासन की स्थापना हो जाती है अथवा आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के संक्षिप्त जीवनकाल में वस्तुतः उसकी स्थापना हुई है, तथा शासक वर्ग की सत्ता का निरसन (अंत) हो जाता है। ऐसा प्रतीत

होता है कि अब तक लोकतंत्रीय देशों में उच्चतर वर्ग की शक्ति की अपेक्षा श्रमिक वर्गों के उग्रवाद में अधिक हलाम हुआ है।

शासक वर्ग—शामित वर्ग प्रतिरूप स भिन्न स्थिति का एक दूसरा प्रकार वह है जिसमें शासक समूह भावस द्वारा परिभाषित वर्ग की कोटि में नहीं आता। इसका एक उदाहरण वे समाज हैं जिसमें बुद्धिजीविया अथवा नौकरशाहों का एक सस्तर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है—साहित्यिका (लितरानी) के आधीन चीन और ब्राह्मणों के आधीन भारत ऐसे ही समाज थे। एक अन्य उदाहरण आधुनिक साम्यवादी देशों में मिलता है जहाँ शक्ति एक राजनीतिक दल के नेताओं के हाथों में सकेन्द्रित है। तथापि इन प्रकरणा में हम यह बात सावधानीपूर्वक देखनी होगी कि शासक सस्तर किस सीमा तक शासक वर्ग से भिन्न है। भारत में ब्राह्मण अपने चरमोत्कर्ष काल में बड़े भूस्वामी भी थे तथा वे भारतीय इतिहास के साम्राज्य का एक सामंती युग में भूस्वामी क्षत्रियवर्ग के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए थे। एक अवसर पर उन्होंने स्वयं शासक अथवा अभिजात कुलों की स्थापना की तथा ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों के बीच किसी सीमा तक व्यक्तियों और परिवारों का आदान प्रदान होता रहा है जिसका उल्लेख शास्त्रों में वर्णव्यवस्था के विवरण के अंतर्गत नहीं मिलता।

चीन में साहित्यिका की भरती सामंती काल में प्रमुख जमींदार परिवारों में से होती थी तथा अन्य कालों में वे मुख्यतः समृद्ध परिवारों से आते थे।²² इस प्रकार वे हमेशा उच्चतर वर्ग के साथ समीप से जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त बुद्धिजीवियों और प्रशासकों के इन समूहों के शासन का एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी था जिसकी ओर काल विद्वत् लोग न ध्यान दिलाया है।²³ चीन और भारत (तथा अन्य जनक प्राचीन समाजों) में उत्पादन का एक प्रमुख उपकरण सिंचाई की व्यवस्था थी, तथा साहित्यिक वर्ग और ब्राह्मण कृषि उत्पादन के लिए अनिवार्य इस जलसंपदा पर स्वामित्व स्थापित किए बिना ही उसके उपयोग का लगभग पूर्णतया अपने नियंत्रण में रखते थे। परिणामतः भूमि के स्वामित्व के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति उनके हाथों में आ गई थी। विद्वत् लोग कहता है कि यह शक्ति उनके राजनीतिक प्रभुत्व का प्रमुख आधार थी।

इस श्रेणी के सामाजिक सस्तर और संपत्ति के प्रत्यक्ष वर्धनिक स्वामित्व के आधार पर शक्ति निर्माण करनेवाले शासक वर्गों के बीच इन सब मर्यादाओं के

बादजुद अंतर बना रहता है। मक्स वेबर का मत है कि राजनीतिक मत्ता के आधार के रूप में प्रशासन के उपकरणों पर प्रभुत्व की स्थापना आर्थिक उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का विवरण ही सचता है।²⁵ यह भेद वतमानकालीन साम्यवादी दशा में संभवतः अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगाचर होता है। वहा उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है किंतु अथर्व्यवस्था का संपूर्ण नियंत्रण सत्तारूढ दल और राज्यसरकार के अधिकारियों के हाथों में है। विट्टोफोगल ने राजनीतिक शक्ति के इस रूप को बहुत ही मौलिक रीति से प्राच्य स्वच्छाचारतंत्र के सामांय वग के भीतर शामिल करने की कांशिश की है।²⁶ लेकिन मरा विचार है कि यह प्रयास सफल नहीं हा सचता क्वाकि प्राच्य स्वच्छाचारतंत्र के अतगत भूमि तथा अन्य ससाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और अधिकारिया तथा सपत्तिशाली वर्गों के बीच घनिष्ठ सन्धा के अस्तित्व एव साम्यवादी देशों में एक राजनीतिक दल के शासन के निश्चित लक्षणों के बीच भारी अंतर है।²⁷ मेरी दृष्टि में साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्था शक्ति-अभिजन के मुख्य स्वरूप अर्थात् एक ऐम समूह के समीप ठहरती है जिसने जनसंख्या के एक विशिष्ट वग के सत्रिय समयन अथवा उसकी भूक सहमति के द्वारा मत्ता प्राप्त की हा और वह एक असंगठित बहुसंख्या के मुकाबले में संगठित अल्पसंख्यक होने के कारण अपने आपको सत्ता में बनाए रखता है जबकि प्राचीन भारत अथवा चीन में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शासकवग और शक्ति-अभिजन दोनों का सम्मिश्रण था।

शासक वग की स्थिति में एक और तत्व है जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है तथा जिसके बारे में यह विस्तृत जाच की जानी आवश्यक है कि जिन परिस्थितियों में ऐस वग का अस्तित्व सदहास्पद हो उन परिस्थितियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? शासक वग की शक्ति का उदय सपत्ति पर उसके स्वामित्व में से होता है तथा इस सपत्ति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी सुगमता से संभव है अतः जाहिर है कि इस वग का अस्तित्व स्थायी किस्म का है। उसका गठन ऐस परिवारों का समूह करता है जो पारिवारिक सपत्ति के हस्तांतरण द्वारा दीघकाल तक उसके अंग बने रहते हैं। इसकी सरचना पूणतया अपरिवर्तनीय नहीं है क्वाकि उसमें नए परिवारों का प्रवेश तथा पुराने परिवारों का ह्रास हो सचता है, किंतु उसके सदस्यों का बड़ा भाग परिवर्तनीय रहता है। जब उत्पादन और सपत्ति के स्वामित्व की समय व्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हाते हैं तभी शासक वग की सरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और उस स्थिति में यह कहा जा सचता है कि एक शासक वग का स्थान दूसरे शासक वग में ले लिया है। किंतु यदि हम अमुक समय

तथा अमुक प्रकार के समाज के बारे में यह ज्ञात हो जाए कि विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच व्यक्तियों और परिवारों का आवागमन इतना सतत और विस्तृत रहा है कि कोई भी परिवार-समूह आर्थिक और राजनीतिक प्रमुखता की स्थिति को लंबे समय तक नहीं बनाए रख पाया तब हम यह कहना होगा कि इस समाज में शासक वर्ग है ही नहीं। अभिजन शास्त्रियों की भाषा में अभिजनों के इस परिसंचार (अथवा आवागमन) अथवा जर्वाचीन समाजशास्त्रीय अध्ययन की शब्दावली के अनुसार सामाजिक संचरण (सोशल मोबिलिटी) को अनेक लेखकों ने आधुनिक औद्योगिक समाजों का द्वितीय महत्वपूर्ण लक्षण माना है—पहला लक्षण व्यापक मताधिकार है। अभिजन परिसंचार के आधार पर भले ही यह दावा पूर्णतया मिथ्या सिद्ध न हो पाए कि इन समाजों में शासक वर्ग का अस्तित्व है तथापि वह इस दावे को बहुत सीमा तक मर्यादित कर देता है। इस प्रकार हम कुछ अन्य लेखकों, विशेषतः काल मानहार्डम, द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि औद्योगिक समाजों के विकास को एक वर्गीय व्यवस्था से अभिजन व्यवस्था की ओर अथवा संपत्ति के उत्तराधिकार पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम से योग्यता और उपलब्धियों पर आधारित पदानुक्रम की दिशा में अग्रसर होने की प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया जा सकता है।²⁸

‘शासक वर्ग और ‘राजनीतिक अभिजन धारणाओं के बीच इस मुठभेड़ से, मेरे विचार में, यह जाहिर होता है कि भले ही एक स्तर पर राजनीतिक जीवन तथा विशेषतः राजनीतिक संगठन की भावी संभावनाओं की अत्यंत भिन्न रीति से व्याख्या करनेवाले व्यापक निष्ठाओं के तत्वों के रूप में उनमें परस्पर विरोध हो, तथापि दूसरे स्तर पर उन्हें ऐसी परस्परापूरक धारणाएँ माना जा सकता है जो भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं अथवा एक ही राजनीतिक व्यवस्था के विविध पक्षों की ओर संकेत करती हैं। उनकी सहायता में शासक वर्ग और उसके हितों के विशिष्ट पक्षों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अभिजनों में युक्त समाजों, शासक वर्ग से युक्त किंतु संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकारों के बजाय प्रशंसन अथवा सैनिक शक्ति पर अपनाने योग्यता के कारण शक्तिसंपन्न राजनीतिक अभिजन से युक्त समाजों, एवं उन समाजों के बीच भेद बनते हैं जिनमें अनेक प्रकार के अभिजन-समूहों का अस्तित्व है और उन समूहों में से कोई भी समूह ऐसा न हो जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह व्यक्तिगत अथवा परिवारों का एक सुबद्ध और स्थायी समूह है। इस प्रकार के वर्गीकरण की स्थापना के लिए हम अभिजनों के परिसंचार अभिजनों और वर्गों के पारस्परिक संबंधों और नए अभिजनों तथा नए वर्गों के निर्माण की रीतियाँ

का गहराई से अध्ययन करना होगा। यह काम हम आगे के अध्यायो में करेंगे।

पाद टिप्पणिया

- 1 जन्म बनहम दी मक्न्यावेलियस
- 2 जे० ए० शपीटर कपीटलिम सोशललिम एंड डिमाक्रसी प० 12 13
- 3 माक लोच पूव उल्लिखित
- 4 डलू० एल० गटसमन दि ब्रिटिश पोलिटिकल एलीट अध्याय 3 दि चजिंग सागन स्ट्रक्चर आफ दि ब्रिटिश पोलिटिकल एलीट 1868 1955 देखिए
- 5 जे० डोनाल्ड किंग्सल रिप्रजेंटेटिव थ्युरोक्रसी विशयत अध्याय 3 मिडिल क्लास रोफाम द ट्रायफ आफ थ्युरोक्रसी देखिए। किंग्सल इम निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मध्य वर्गों ने 1870 तक प्रायः प्रत्येक मोर्चे पर प्राचान व्यवस्था को नष्ट कर डाला था (किंतु) उनका लाभ मध्यतः उन वर्गों की उन्नति पर नग्यता को ही मिला को प्रतिस्थापित कर रहे थे तथा बहुत समय नही बीता कि उन्होंने उनको मन्त्रिमंडल से हटाकर उमम भी उनका स्थान स्वयं ले लिया लोसबा म भी लगभग एसा ही परिवर्तन हुआ उन्नति पदों के प्रवेश द्वार पर अब बुद्धीनवर्गीय प्रभुत्व नही रह गया था अब महंगी शिक्षा उस द्वार को खोलनेवाली बजी बन गई थी जिसके कारण नई व्यवस्था की धनिततरीय चरित्र प्राप्त हो गया (प० 76)
- 6 कार्ल मार्क्स दि चाटिस्टस यूयार्क डली ट्रिब्यून 25 अगस्त 1852 ' अब घोषणापत्रवादियो (चाटिस्टस) का उल्लेख करें ये ब्रिटिश श्रमिक वर्ग का वह अंग है जो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय है उन्होंने जो घोषणापत्र पेश किया है उसमे छह मददे हैं जिसमे केवल व्यापक मताधिकार की तथा उन दशाआ का निर्माण की मांग की गई है जिनका बिना श्रमिक वर्ग का मताधिकार निरयक सिद्ध होगा जते मतपत्र सदस्यों के लिए वेतन तथा वापिक लाभ चुनाव किंतु इंग्लंड के श्रमिक वर्ग के लिए व्यापक मताधिकार राजनीतिक सत्ता का पर्याय बन गया है वहा जनसंख्या का एक विशाल भाग सहकारा बन चुका है तथा एक दीध और भूमिगत गृहसंघर्ष के परिणामस्वरूप उसम एक पथक वर्ग की जेतना स्पष्ट रूप से घट कर चकी है और वहा देहाती क्षाता म भी बिमानों का लोप हो गया है उनके स्थान पर जमींदार औद्योगिक पजीपति (फामस) तथा भाड के मजदूर ही मिलते है अत इंग्लंड मे व्यापक मताधिकार की स्थापना यूरोप महाद्वीप के देशा म समाजवाद के नाम पर प्रतिष्ठित किसी भी बंदम की अपक्षा वहा अधिक समाजवादी बंदम मिद्ध होगा यहा इसका अनिवार्य परिणाम वर्ग की राजनीतिक प्रभुता की स्थापना का रूप मे सामने आण्गा
- 7 स्तानिस्लाव ओतोव्स्की क्लास स्ट्रक्चर इन दि सोशल काशसनस अध्याय 2 देखिए
- 8 जे० एच० मोजल पूर्व उल्लिखित

9 पूर्व उल्लिखित पृ० 277

10 पूर्व उल्लिखित पृ० 23

11 काल ज० प्रीडरिख दि न्यू इमेज आफ दि कामन मन प० 259-60

12 एथनी ग्रपसन अनाटामी आफ ब्रिटन पृ० 624

13 पूर्व उल्लिखित प० 16-17

14 वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से शासक अथवा राजनीतिक वर्ग (हमारी मान्यवली में राजनीतिक अभिजन—लेखक) की वास्तविक श्रष्टता इस तथ्य में निहित है कि शासक वर्गों की बहुरूपी संरचना विभिन्न देशों के लोगों की सम्पत्ता के स्तर तथा राजनीतिक प्रतिरूप के निर्धारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है मोस्का पूर्व उल्लिखित पृ० 51

15 परतो लेम निस्तेमस सोनियात्रिस्तेस 11 प 405

16 आन्ध्र प्रतिरूपी धारणा ऐतिहासिक जीवन के कतिपय संघर्षों और उमकी घटनाओं को एक ऐसी संरचना में समाविष्ट कर देती है जिसकी कल्पना आंतरिक दृष्टि से मुसणत व्यवस्था के रूप में की जाती है यह संरचना स्वयं एक कल्पित आदर्श है जिसका निर्माण यथायक कतिपय तत्वों की विशेषणालम्ब अतिरजना के माध्यम से किया जाता है वह स्वयं प्राक्कल्पना नहीं होती बरन उसका निर्माण म मागदशक सिद्ध होती है यह यथायक का विवरण नहीं होनी किंतु इसका प्रयोजन उस प्रकार का विवरण को अभिव्यक्ति के स्पष्ट साधन प्रदान करना है आदर्श प्रतिरूप का निर्माण एक अथवा अनेक दृष्टियों की एकपक्षीय अतिरजना तथा अनेक विवरों द्वारा जस्पष्ट सामाजिक विद्यमान तथा समय पर अनुपस्थित यथायक व्यक्तिगत तथ्या के संश्लेषण द्वारा होती है जिन्हें एकपक्षीय रीति से प्रस्तुत किए गए उन दृष्टिकोणों के अनुसार एक संयुक्त विशेषणालम्ब संरचना के रूप में तत्त्वों दे दी जाती है मकम बबर दि मयडालाजी आफ द सोशल साइंस प० 90

17 ऐतिहासिक भौतिकवाद का समूचे सिद्धान्त के बारे में क्रोम ने कहा है 'इतिहास की पदार्थवादी याख्या एक निश्चित सामाजिक तथ्य का स्पष्टीकरण देने का आवश्यकता में सं उत्पन्न हुई है न कि ऐतिहासिक जीवन के कारकों के बारे में अमूल जांच के परिणामस्वरूप की० क्रोम हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड द इवानामिकम आफ काल मार्क्स प० 17

18 जान स्ट्रुची कांफ्रेंसी कपिटलिज्म अध्याय 8 दि रिपल डवनपमट स्ट्रुची न अनेक अन्य ग्रंथों का हवाला दिया है जैसे—डगलस ज का दि मोशलिस्ट वेम और डबल सायस का लिसेवेलिंग आफ इनक्वसिस्ति 1938 एंड हैज द डिस्ट्रीब्यूशन आफ इनक्वम बिचम मोर अनईक्वल ?

19 पूर्व उल्लिखित प० 137 118

20 वही प० 146 हाल में ही रिचर्ड एम० टिटमस का ग्रंथ 'इनक्वम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल चेंज' ब्रिटन में आप का वितरण से संप्रथित जानकारी का सूत्र के बार में अब तक सबसे अधिक विस्तृत अध्ययन है अध्ययन का मूल प्रयोजन उस सामग्री की पर्याप्तता का बारे में जांच करना है जिसका उपयोग राष्ट्रीय आय संबंधी अध्ययन के विचारार्थी करते रहे हैं और जिसका मुख्य स्रोत बोर्ड आफ इनलड रेवेन्यू (अतर्दशीय राजस्व मंडल) का प्रतिवेदन और उसके द्वारा

किण गण अध्ययन है और उसमें यह बात विस्तारपूर्वक बनाई गई है कि वह सामग्री निम्नी निश्चित समय पर आय व वितरण अथवा निश्चित काल व मानर उसमें होनेवाले परिवर्तन व बाधों में सही निष्पत्ति निकालने की दृष्टि से कितनी अपेक्षा है इसके बावजूद यह कहता है कि विवेक उच्चतर वर्गों की संपत्ति और आय का प्राक्कलन तयार करते समय कुछ अपेक्षा की भी गणना की जानी चाहिए जैसे—जीवनबीमा पेंशन निवृत्ति हान पर वरमुक्त एकमुक्त भुगतान शिष्यावधौ सुविधाएँ स्वच्छिन्न ट्रस्ट खच के हिस्सा और औषत लाभ इन कारण असमानता में वृद्धि होती है और उनकी मात्रा के अध्ययन से यह निष्पत्ति निकलती है कि 1938 के बाद से आय और संपत्ति की समानता की निशा में होनेवाली प्रगति बहुत ही साधारण रही है निम्न स्वरूप इस निष्पत्ति पर पहुँचता है कि हमें यह कहने में बहुत हिचकिचाहट हाता है कि 1938 से ब्रिटन में काम कर रही समानताकारी शक्तियाँ में से किसी को भी पाठ्यविधि विधि का स्तर प्रमाण दिया जाने अथवा उसे भविष्य की ओर उन्मुख किए जाने का सम्भावना है जसकि पीछे कहा जा चुका है प्रायः सामाजिक संरचना के भीतर गहरा जड़ें जमाए हुए और बड़े पैमाने की अव्यवस्थाओं में निहित अनेक जटिल समस्यात्मक कारणों द्वारा पापित अनेक प्रतिपक्षीय तत्त्व असमानता की दिशा में काम कर रहे हैं इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण सत्य शक्ति वितरण के साथ जड़े हुए हैं और उनमें दूरगामी प्रभावों के बीज निहित हैं उन्मूलन के तौर पर वन्देस्त और ट्रस्ट की ही नहीं ये असमानता में गुणरूप से वृद्धि करते हैं वतमान काल में आय व आयों के अन्तर्गत दावी और ध्यान दिया ही नहीं दिया जाता, तथा संपत्ति के आवँडा में इनकी नाममात्र के लिए उल्लेख कर दिया जाता है इसके अतिरिक्त अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट सत्य मिय रहा है कि 1949 के बाद से आय की विषमता बढ़ रही है संपत्ति का स्वामित्व जो मध्यवर्गीय अमेरिका की अपेक्षा ब्रिटन में बड़ा अधिक संकटित है समस्त और भी अधिक विषम बन गया है तथा पारिवारिक स्वामित्व का दृष्टि में हाल के वर्षों में उसमें बड़ा भारी असमानता आ गई है (पृ० 198)

- 21 स्टूडेंट्स फूड उन्निशियल पृ० 190-51
- 22 आग चौथे अध्याय के आरम्भ पर देखें
- 23 काल विद्वत्पोगल ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट
- 24 जूनियर एच० स्टीवार्ड यदि लेखकों की रचनाओं का हरिगणन विविधित्व के लिए एक पण्डित स्टडी नामक मकलम देखिए
- 25 नौकरशाहीमूलक समाजों के अधिकांश के व्यापक अध्ययन के लिए एच० ए० आइन्सवुड की हाल की कृति दि पॉलिटेक्निक सिस्टम ऑफ म्यामस दार्शन
- 26 विद्वत्पोगल पृ० 30
- 27 इन बार में चौथे अध्याय के मध्य में विस्तृत चर्चा की गई है
- 28 विज्ञापन में एक स्रोतापदी भाग 2 अध्याय 2 देखिए

राजनीति और अभिजनो का परिसंचार

□ □

‘इतिहास कुलीन तत्वों का विशिष्टान है।’ इस चित्रात्मक वाक्य में परेतो न अपने राजनीतिक चिंतन के एक मौलिक विचार— अभिजन परिसंचार (एलीट संकुलेशन) का निरूपण किया है। किंतु परेतो की प्रमुख कृतियां में इस तथ्य का विश्लेषण उसकी शैली की चमक-दमक की अपेक्षा कम प्रभावकारी बन पाया है। इस प्रसंग में दो कठिनाइयां उठती हैं। पहली तो इस बारे में कि क्या ‘अभिजनों का परिसंचार’ उस प्रक्रिया की ओर इंगित करता है जिसमें अभिजन और अभिजनेतर के बीच व्यक्तियों का संचार होता है? अथवा, उस प्रक्रिया की ओर जिसमें एक अभिजन दूसरे का स्थान ले लेता है? परेतो की कृतियों में प्रमुख स्थान दूसरी धारणा को मिला है, तथापि उनमें इन दोनों ही धारणाओं का समावेश है। उदाहरण के लिए, जब परेतो कुलीन तत्वों के ह्रास और फिर से उदय की चर्चा करता है तब वह कहता है ‘निम्नतर वर्गों से आनेवाले परिवार संख्यात्मक दृष्टि से ही नहीं, गुणात्मक दृष्टि से भी शासक वर्ग की पुनः स्थापना कर देते हैं तथा यह गुणात्मक उत्कृष्ट अधिक महत्वपूर्ण बात है।

परेतो इस तथ्य का बार-बार उल्लेख करता है, तथा इसके लिए वह एक ही भाषा का प्रयोग करता है ‘दोनों स्तरों—अभिजन और अभिजनेतर—के बीच व्यक्तियों का संचार (आवागमन)’—(पीछे उल्लिखित पुस्तक III, (पृ० 1427) ‘समाज के उच्चतर स्तर में द्वितीय वर्ग के अवशेषों की शक्ति धीरे-धीरे क्षीण हो जाती है, किंतु समय-समय पर निम्नतर स्तर से उठनेवाला ज्वार उनको पुनः शक्ति प्रदान कर देता है।’ (वही)। साथ ही परेतो एक अन्य प्रकार के सामाजिक आंदोलन का भी उल्लेख करता है जो समाज के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह नए अभिजनों के उदय और उनके द्वारा शक्ति

प्राप्त करने का आदोलन है। पहले ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस आदोलन का परिसंचार की विफलता के साथ संबद्ध कर रहा है लेकिन यह बात जाहिर है कि वह इस सामाज्य अभिजना के परिसंचार का एक पक्ष भी मानता है। 'लेस सिस्तम्स सोसियालिस्तेस' में वह कहता है कि 'व्यक्तियों के इस परिसंचार की मदद के परिणामस्वरूप सत्ताधारी वर्गों के विकृत तत्वों में भारी वृद्धि हो सकती है, तथा दूसरी ओर शासित वर्गों में श्रेष्ठतर तत्वों की भी वृद्धि हो सकती है। उस स्थिति में सामाजिक सतुलन अस्थिर हो जाता है तथा मामूली-सा भी आघात उस नष्ट कर देगा। एक देश पर दूसरे देश के प्रभुत्व अथवा आंतरिक क्रान्ति से एक हलचल उत्पन्न हो जाती है जिसके फलस्वरूप एक नया अभिजन शक्ति प्राप्त कर लेता है तथा एक नया सतुलन स्थापित हो जाता है।' (पृ० 30)

अभिजना के परिसंचार के विविध प्रकारों के सूक्ष्म भेदों का निरूपण परेतों की शिष्या मारी कोलाविस्का ने अपनी पुस्तक 'ला सकुलेशन डेस ऐलीट्स एन फ्रांस' में किया है जिस स्वयं गुरु (परेतों) ने प्रशंसापूर्वक उद्धृत किया है। कोलाविस्का ने तीन प्रकार के परिसंचारों में भेद किया है। प्रथम स्वयं शासक अभिजन की विविध श्रेणियों के बीच होनेवाला परिसंचार। दूसरा अभिजन और शेष जनसमुदाय के बीच होनेवाला परिसंचार, जो दो में से एक रूप ग्रहण कर सकता है। निम्नतर स्तर के व्यक्ति विद्यमान अभिजन में प्रवेश पाने में सफल हो सकते हैं अथवा आपस में मिलकर नए अभिजन समूहों का निर्माण कर सकते हैं जो शक्ति प्राप्त करने के लिए विद्यमान अभिजन के साथ लोहा लें। कोलाविस्का की पुस्तक के एक बड़े भाग में ग्यारहवीं और अठारहवीं शताब्दियों के बीच फ्रांसीसी समाज की इन आखिरी दो प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है उसके निष्कर्षों की समीक्षा में बाद में करेंगे।

परेतों के चिंतन के सदर्भ में दूसरी कठिनाई उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अभिजनोपेक्षित परिसंचार की व्याख्या के सिलसिले में उठती है। कुछ स्थला पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभिजना की विशिष्ट सामाजिक हिता का प्रतिनिधि तथा अभिजना के परिसंचार को स्थापित हितों के ह्रास और नए हितों के उदय का परिणाम मानता है। इस प्रकार वह कहता है कि 'आरम्भ में सैनिक धार्मिक तथा वाणिज्यिक कुलीन तब और धनिक तब—कुछ महत्वहीन अपवादों के छोड़कर—शासक अभिजन के अंग रहे होंगे तथा समय समय पर वे ही शायद शासक अभिजन बन गए होंगे।' (दि माइंड एंड सोसायटी, III, पृ० 1430)। एक अन्य स्थल पर नए अभिजना के उदय की चर्चा करते हुए वह कहता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक धर्मिका ने एक श्रमसमूह अभिजन को जन्म दिया है

प्लेम सिस्तेम्स सोसियालिस्तेस, पृ० 32 33) । इस प्रकार का स्पष्टीकरण कोलांबिस्का ने अधिक विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया है । उसने फ्रांसीसी इतिहास के विभिन्न कालों में उदीयमान अभिजन समूहों के उदाहरण के रूप में वाणिज्यिक वर्गों, औद्योगिक वर्गों, बुद्धिवा (धनलिप्सु) वर्गों, वकीला और साहूकारों का उल्लेख किया है ।

स्पष्ट है कि परेतो का प्रयाजन एक ओर तो मुख्यतः अभिजन के सदस्यों तथा दूसरी ओर निम्नस्तरीय लोगों के मानसिक लक्षणा में होनेवाले परिवर्तनों, अथवा जसाकि वह कहता है दोना स्तरीय के अवशिष्ट अंशों में होनेवाले परिवर्तनों के माध्यम से अभिजनों के परिसंचार की व्याख्या करना है । वह कहता है कि कुलीनतन्त्रीय व्यवस्थाओं का ह्रास सत्य की दृष्टि से ही नहीं होता 'उनमें इस जगत् में गुण की दृष्टि से भी ह्रास हो जाता है कि उनकी शक्ति घट जाती है अर्थात् वे जिन अवशिष्ट तत्वों (मानसिकताओं) के कारण शक्ति प्राप्त करते और उसे अपने हाथ में बनाए रखते हैं उनके अनुपात में ह्रास आ जाता है । निम्नतर वर्गों से उठनेवाले परिवार शासक वर्ग का पुनः सशक्त बना देता है । (माइड एंड सासायटी, III, पृ० 1430) । इसके अतिरिक्त समूहों के परिसंचार की चर्चा करते हुए परेतो सुझाव देता है कि नातियाँ समाज के उच्चतर स्तरों में ह्रासमान तत्वों के संचय के कारण होती हैं । (वही, पृ० 1431) । इस व्याख्या के मूल्यांकन की दृष्टि से परेतो को 'अवशिष्ट' (रेजीड्यूज) धारणा का संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक है । 'माइड एंड सासायटी' में वह शुरू में सामाजिक जीवन के अतःगत तकसगत और अतःसगत (विवेकसगत और अविवेकपूर्ण) कार्यों में अंतर करता है । प्राप्य साधना और उन साधनों की सिद्धि के लिए उपयुक्त साधनों के उपयोग की दिशा में किए जानेवाले कार्य तकसगत हैं, तथा निष्प्रयोजन कार्य, अथवा अप्राप्य साधना की दिशा में किए जानेवाले प्रयास अथवा ऐसे साधनों का प्रयोग जिनसे साधनों की सिद्धि संभव ही नहीं है अतःसगत कार्यों की कोटि में आते हैं । परेतो का मत है कि अधिकांश मानवीय कार्य तकसगत होते हैं ।² वह अतःसगत कार्यों के पीछे निहित तत्त्वों की खोज करता है तथा यह पता लगाता है कि अतःसगत कार्य जाम तौर पर तकसगत कैसे दिखाई पड़ने लग जाते हैं । इन तत्वों को वह छह अवशिष्टों में खोजता है जिन्हें वह 1 सयोग, 2 समग्रों के आप्रह 3 सामाजिकता, 4 सन्नियता 5 व्यक्ति की प्रामाणिकता तथा 6 लिंग के अवशिष्ट कहता है । इन अवशिष्टों द्वारा निर्धारित कार्य जिन रीतियों से तकसगत कार्यों का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं उनकी चर्चा परेतो ने 'व्युत्पत्तियाँ' नामक शीपक के अंतर्गत की है । परेतो

की ये उपपत्तियाँ मार्क्स के अथ म विचारधाराओं' से मिलती जुलती हैं। परंतो अवशिष्टता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा नहीं करता, और वह सामाजिक घटनाओं के वर्णन में उनका उपयोग मनमानी रीति से करता है।³ अपनी पुस्तक 'दि माइंड एंड सोसायटी' के अंतिम खंड में अभिजन के परिसंचार का समस्या का विस्तारपूर्वक वर्णन करते समय वह अवशिष्टता के प्रथम दो वर्गों का ही उपयोग करता है। वह कहता है कि शासक अभिजन का शासन दो प्रकार का हो सकता है—उसको या तो मक्कारों (समाज के अवशिष्ट नामक अवशिष्ट की प्रमुखता) द्वारा। इस प्रकार परता प्रथम और द्वितीय अवशिष्टता का प्रयोग ऐसी बातों के रूप में करता है जिनके अंतर्गत सभी राजनीतिक दृष्टिकोणों का वर्गीकरण संभव है तथा राजनीतिक जीवन के बारे में परंतो के चिंतन का अधिकांश भाग पश्चिमी समाजों का इतिहास के चुने हुए तथ्यों को इस योजना के अंतर्गत व्यवस्थित करने का प्रयास भर रह जाता है। यह असाधारण रूप से सरल वर्गीकरण है। यह सरलीकरण विशेषतः उस समय और भी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ने लगता है जब उस धारणाओं की उस विराट् संरचना के सदृश में देखा जाए जिसका निर्माण परंतो ने अपने ग्रंथ के पूर्ववर्ती भागों में किया है तथा इस सरलीकरण में कोई महत्वपूर्ण मौलिकता दृष्टिकोण नहीं होती। प्रथम तथा द्वितीय वर्गों के अवशिष्टता द्वारा अभिप्रेरित दो प्रकार के अभिजन, जिन्हें वह सट्टाघोर और भांडाघोर (स्पेकुलेटिव एंड रेंटियस) भी कहता है मँकियावेली के 'लाम्बी और सिंह वर्गों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं किंतु यहाँ उनको अधिक वैज्ञानिक छद्म म प्रस्तुत किया गया है। वैसे यह बात भी सदिग्ध है कि ये पारिभाषिक शब्द वास्तव में अधिक वैज्ञानिक हैं, क्योंकि यद्यपि परंतो के ग्रंथ में आदि से अतः तब वैज्ञानिक रीतियों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया है तथापि शोध की सही रीतियों द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की ही नहीं गई अथवा बहुत कम कोशिश की गई है कि उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों का यथार्थ म अस्तित्व होता है जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि वे इन दो प्रकार के अभिजनों के चरित्र का निर्धारण करते हैं न उनको सूक्ष्म मनोविज्ञानिक शब्दों में परिभाषित करने अथवा यह बताने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक व्यक्तित्व की अथ कोई किस्म नहीं होती यदि यह मान भी लिया जाए कि ऐसे व्यक्तित्व प्रतिरूपा का अस्तित्व होता है और राजनीतिक जीवन में उनका महत्व होता है तब भी यह बताना आवश्यक होगा कि अभिजन के सदस्यों में मन और भावना विचारों तथा आवेगों में हाने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं, तथा वे अभिजनों के

परिसंचार की जन्म देते हैं। परेतो ने यह बताने की कोशिश नहीं की है, इसके बजाय यह इतिहास में से ह्रासमान अभिजना के उदाहरण चुन लेता है, और महज यह दावा करने लगता है कि उनके 'अवशिष्टों' में परिवर्तन हुआ है।

अभिजनो के उत्थान और पतन के बारे में परेतो का अध्ययन भी समान रूप से असंतोषजनक है। वह ममस्त उपलब्ध उदाहरणों को (सीमित अवधियाँ के भीतर भी) इकट्ठा करने तथा यह बताने की कोशिश नहीं करता कि अभिजन परिसंचार में कुछ ऐसी अनियमितताएँ हैं जिनका सबंध यह मानकर आवेगों के साथ जाड़ा जा सकता है कि आवेगों की स्थापना स्वतंत्र रीति से की जा सकती है। वह अपने सामान्य तत्वों के समर्थन में महज ऐतिहासिक उदाहरण पेश करता है, वे भी मुख्यतः समकालीन इतालवी राजनीति और प्राचीन रोम के इतिहास से।

अतः, परेतो इस प्रश्न का हल नहीं खोजता कि दोनों प्रकार के अभिजन परिसंचार, अर्थात् व्यक्तियों का आरोहण और अवरोहण, तथा सामाजिक समूहों का उत्थान और पतन परस्पर संबंधित हैं। वह संशेप में सकेत करता है कि यदि शासक अभिजन में निम्नतर स्तर के श्रेष्ठतर व्यक्तियों के प्रवेश का द्वार अपक्षाकृत उन्मुक्त हो तो उसका अस्तित्व बन रहने की अधिक संभावना रहती है।⁴ इसके प्रतिकूल व्यक्तियों के इस परिसंचार की विफलता के परिणामस्वरूप यह संभावना बनी रहती है कि एक अभिजन दूसरे की प्रतिस्थापना कर देगा। इस प्रकार परेतो दावा करता है कि, 'समाज के उच्चतर स्तर में इस वर्ग परिसंचार की मदद के कारण अथवा अन्य कारणों से शक्तिशाली बने रहने के लिए उपयुक्त अवशिष्टों से वचित ह्रासमान तत्वों के संचय, अथवा शक्ति के प्रयोग से बचने के कारण कृतियाँ होती हैं, क्योंकि कालांतर में समाज के निम्नतर स्तरों में श्रेष्ठतर तत्व आगे आ जाते हैं जिनके भीतर सरकार के कृत्या का निवहन करने के लिए उपयुक्त अवशिष्ट विद्यमान होते हैं, तथा जो बल प्रयोग के लिए पर्याप्त रूप से इच्छुक होते हैं' (दि माइंड ऐंड सोसायटी, III पृ० 1431)। इस ग्रंथ में इन प्रस्थापनाओं के समर्थन में क्रांतियों के तुलनात्मक अध्ययन अथवा अभिजन और अन्तर्भिजन के बीच व्यक्तियों के परिसंचार की मात्रा में महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित करने वाले विभिन्न समाजों के व्यवस्थित तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जुटाए गए ठाम माध्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके कारण पाठकों का गहरी निराशा होती है।

50 अभिजन और समाज

यह सही है कि इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए तथ्या का सफल कठिन होता है, तथापि ऐसे प्रमाण आसानी से उपलब्ध हैं जा परते के सामाजीकरण को सबथा अप्रामाणिक ठहराते हैं। ऐसा एक उदाहरण भारत का है। भारत एक ऐसा समाज है जिसमें एक दीघकाल तक सस्तरिकरण का एक अत्यंत बठोर स्वरूप प्रचलित रहा है तथा जहा तक पता लगाया जा सका है उसमें समाज के निम्न स्तरों के व्यक्तियों का अभिजन की ओर अपेक्षाकृत अत्यल्प परिसंचार रहा है किंतु उसमें आधुनिक काल तक प्रातिवारी आंदोलन प्रायः नगण्य रहे हैं तथा ऐसी कोई भी प्राति नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप एक अभिजन ने दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया हो। यदि हम यह बात मान भी लें कि आधुनिक पाश्चात्य समाजों में सामाजिक संचरणशीलता की मात्रा और प्रातिकारी आवेगा तथा गतिविधि के बीच समझ की खोज उपयुक्त रहेगी तो भी अभिजन में नए व्यक्तियों का प्रवेश पर सभी पाव दी के आधार पर ही अभिजना के उत्थान और पतन की व्याख्या समभव नहीं है अर्थात् यह कहना समभव नहीं होगा कि यह उत्थान और पतन प्रातिकारी परिवर्तनों के माध्यम से होता है किंवा प्रात्मिक परिवर्तनों के माध्यम से। 'अय कारणों में से कुछ की समीक्षा अनिवार्य है जिनका परतो उल्लेख मात्र करता है, विश्लेषण नहीं करता।

फ्रांस के अभिजनों के बारे में मारी कालाविस्का की कृति का प्रयोजन एक समाज के भीतर परिसंचार की प्रक्रिया के गहनतर अध्ययन द्वारा परेतों के सिद्धांत में निहित सत्य का प्रदर्शन करना था। फिर भी वह वस्तुतः इतिहास में स परेतों द्वारा दिए गए उदाहरणों की अपेक्षा अधिक समाधानकारक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसका कारण यह है कि वह परेतों की प्राति ऐतिहासिक उदाहरणों की अपूर्व पद्धति का ही अनुसरण करती है। बोलाविस्का ने फ्रांस के इतिहास के जितने कालों का अध्ययन किया है उनमें से प्रत्येक के लिए उसने विशिष्ट व्यक्तियों अथवा परिवारों के उत्थान और पतन के कारण दिए हैं किंतु जहां इससे यह बोध होता है कि फ्रांस के समाज में कुछ व्यक्ति अमुक कालों में अपनी सामाजिक श्रेणियों में परिवर्तन करने में समर्थ रहे (और इसमें सदेह ही कहा था) वहीं उससे इस प्रकार के वग परिसंचार की मात्रा के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता। अतः उसके आधार पर आर्थिक अथवा राजनीतिक प्रणाली में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा संचार की मात्रा के बीच कोई संबंध निर्धारित कर पाना समभव नहीं है। अपने अध्ययन में समाविष्ट अंतिम काल (1715-89) के विवरण में ही यह अभिजना में विभिन्न सामाजिक सस्तरों के प्रतिनिधित्व के बारे

में कुछ मात्रात्मक संकेत देती है, और उसमें भी उसने जिन सामग्रियों का संकलन किया है वह बहुत कम है तथा उसकी व्याख्या ऐसे ढंग से की गई है जिससे उसके महत्व के बारे में शकिए उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार, वह इस बात के परिणामस्वरूप कि सामान्य काटि के लोग मैनिक अभिजन में प्रवेश पा रहे थे, एक स्थल पर एक टिप्पणी उद्धृत करती है जिसमें कहा गया है कि 1787 में घुडसवार सेना के उच्चतर अधिकारियों में से बीस प्रतिशत पदधारी कुलीनवर्ग के सदस्य नहीं थे, तथा उनमें से कुछ के नामों में कुलीन वर्गीय प्रतीक 'द' भी नहीं था, तथापि अगले ही अध्याय में वह कहती है कि सैनिक अभिजन सहित फ्रांसीसी अभिजन राज्यनाति से पूर्व के कुछ वर्षों में अधिराधिक एकात्मिक होते जा रहे थे, और वह एक अन्य लेखक की रचना में से एक उद्धरण देती है जिसका अभिप्राय यह है कि कुलीनवर्गीय प्रतीक का अभाव इस बात का प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति अकुलीनवर्ग में जाया है (पृ० 104)। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि बोलाविस्कार अपनी खोज 'दि माइंड ऐंड सोमायनी' के प्रकाशन से पहले ही पूरी कर ली थी, अतः वह जिन लोगों के जीवन की छानबीन करती है उनकी संपत्ति और उनके अवशिष्टों के बीच संबंधों की तलाश की निम्नोदारी से बच गई। उसने इन परिसंचारों की व्याख्या मुख्यतः नए आर्थिक हितों के विकास के आधार पर की है।

अभिजन परिसंचार के इसी तथ्य का अध्ययन उन अनेक लेखकों ने भी किया है जिनकी कृतियों का अवलोकन हम उस परिसंचार प्रक्रिया और उसके कारणों के बारे में वैकल्पिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे। मोस्का ने अपनी सर्वप्रथम पुस्तक में उसका विवरण इस प्रकार दिया है 'जब आदेश देने तथा राजनीतिक नियंत्रण के प्रयोग की प्रवृत्ति महज वैधानिक शासकों की विशेषता न रह जाए तथा अन्य लोगों में भी काफी सामान्य बन जाए, और जब शासन वर्ग के बाहर एक ऐसा अन्य वर्ग संगठित हो जाए जो शासन के दायित्वों में भाग लेने की सामर्थ्य के बोध के बावजूद स्वयं को वैधानिक दृष्टि से शक्ति से वंचित मानता है तो वह कानून एक नैतिक शक्ति के माग की बाधा बन जाता है तथा किसी न किसी गति से उसे मिटाना पड़ता है।' (तत्पश्चात् दोई गवर्नर्स ई गवर्नर्स पार्लियामेन्टर)। उसने यही विचार बाद में एलीमैरी दि सायजा पानीतीना में इस तरह प्रतिपादित किया है 'निम्नतर वर्ग के अंतर्गत एक अन्य शासन वर्ग अथवा निर्देशक अल्पसंख्या का निर्माण अनिवार्य हो जाता है तथा प्रायः यह नया वर्ग वैध शासन की सत्ता संभालने वाले वर्ग का शत्रु बन जाता है।' मोस्का अभिजनों के बीच संघर्ष तथा एक नए अभिजन द्वारा पुराने अभिजन

की प्रतिस्थापना के माध्यम से परिसंचार के अतिरिक्त अभिजन परिसंचार की एक अन्य रीति का भी मायता देता है जिसके अंतर्गत विद्यमान अभिजन अपने भीतर समाज के निरंतर वर्गों से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश द्वारा परिवर्धित होता रहता है। वह अनेक विभिन्न सदस्यों में अभिजन के भीतर प्रवेश की अपेक्षाकृत सुगमता अथवा कठिनाई का भी अध्ययन करता है। इसके पर्याप्त वह अभिजन में प्रवेश की उन्मुक्तता की मात्रा के आधार पर संचरणशील और असंचरणशील समाजों में भेद करता है तथा परेनो के विपरीत वह आधुनिक सार्वजनिक समाजों में विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच बड़ी मात्रा में संचरण के महत्वपूर्ण लक्षण का दर्शन करता है, अथवा यों कहें कि उनके द्वारा अतिशयव्यक्तिपूर्ण दावा करता है। वह कहता है कि 'आधुनिक यूरोपीय समाजों में' शासक वर्ग की पकड़ छुली रखी गई है। अभी तक जो अवस्था निम्नतर वर्गों के व्यक्तियों को उच्चतर वर्गों में घुसने से रोकते रहे हैं उन्हें नष्ट अथवा कम कर दिया गया है, तथा पुराने स्वेच्छाचारी राज्य के आधुनिक प्रतिनिधि राज्य में विवक्षित हो जाने के फलस्वरूप प्रायः समस्त राजनीतिक शक्तियों के लिए समाज के प्रबंध में भाग लेने का भाग खोल दिया गया है।' (दि स्टिलिंग क्लास, पृ० 474)।

अभिजनों के परिमंचन के बारे में मास्का के विवेचन का सबसे प्रमुख लक्षण उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में निहित है। वह यदाकदा अभिजन के सदस्यों के बौद्धिक और नैतिक गुणों का उल्लेख करता है, किंतु परेनो के विपरीत वह इन मनोवैज्ञानिक लक्षणों को सर्वोच्च महत्त्व नहीं प्रदान करता। प्रथम तो वह कहता है कि इस प्रकार के वैयक्तिक चारित्रिक लक्षण सामाजिक परिस्थितियों की उपज होते हैं 'युद्ध में साहस आक्रमण में सन्नद्धता, प्रतिरोध में टिकाऊपन ये वे गुण हैं जिन्हें दीर्घकाल से और आम तौर पर उच्चतर वर्गों की वपौनी माना जाता रहा है। निश्चय ही इन मामलों में व्यक्तियों के मध्य व्यापक प्राकृतिक अथवा यों कहें कि सहज भेद हो सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा तत्व परंपरा और परिस्थितिक प्रभावों का होता है जो मनुष्यों के किसी भी बड़े समूह के भीतर उन्हें उच्च निम्न अथवा महज औसत स्तर पर बनाए रखता है। (वही, पृ० 64)। दूसर, वह अभिजनों के उत्थान और पतन संबंधी अपने स्पष्टीकरणों के अंतर्गत इस प्रकार के वैयक्तिक चारित्रिक लक्षणों का उल्लेख करने ही करता है। वह समाज के भीतर नए हितों और जादशों तथा नई समस्याओं के अभ्युत्थन के आधार पर इन घटनाओं (अभिजन के उत्थान और पतन) का स्पष्टीकरण देता है 'हम देखते हैं कि जहाँ राजनीतिक शक्तियों के संतुलन में कोई परिवर्तन होता है, अर्थात् जब यह आवश्यकता

महसूस की जाने लगती है कि राज्य के सबध में पुरानी क्षमताओं के स्थान पर नई क्षमताओं का प्रयोग होना चाहिए, अथवा या वह कि जब पुरानी क्षमताओं यानी विद्यमान अभिजन की क्षमताओं और उसके गुणों की मात्रा में कुछ सीमा तक कमी आ जाती है, अथवा उनके वितरण में परिवर्तन हो जाते हैं तबही शासकवर्ग के गठन की पद्धति में भी अंतर आ जाता है। यदि समाज में संपत्ति का कोई नया स्रोत उभर आता है अथवा पान का व्यावहारिक महत्व बढ़ जाता है अथवा किसी पुराने धर्म का ह्रास और नए धर्म का उदय हो जाता है, अथवा यदि समाज में कोई नई विधारधारा फैल जाती है तब उसका साथ ही शासक वर्ग में दूरगामी असमजस्य पदा हो जाता है। (वही, पृ० 65)। जसाकि मीजेल कहता है तब की यह पद्धति मोस्का की मार्क्सवादी चिंतन के समीप ले जाती है और इस छतर के प्रति जागरूक होने के कारण वह इतिहास की आर्थिक व्याख्या की सीमाओं तथा सामाजिक परिवर्तन में नैतिक और धार्मिक विचारों के प्रभाव पर जोर देकर अपने और मार्क्स के सिद्धांतों के बीच भेद बनाए रखने का बंधन प्रयास करता है।¹⁶ इस प्रश्न पर मोस्का का एकात्मिक तथा एकपक्षीय आर्थिक व्याख्या का खंडन करते हैं परंतु मोस्का मार्क्स के चिंतन के प्रभाव की स्वीकार करने के लिए वेबर की अपेक्षा कम तैयार है। इसका कारण यह है कि वह श्रमिक आंदोलन और समाजवाद का घोषित शत्रु है।

दो अन्य लेखकों ने अभिजनों के परिसंचार की समीक्षा का पूणत स्वतंत्र रीति से विवेचन किया है। यहाँ हम उनके विचारों का सम्मिश्रित अध्ययन करेंगे। वेल्जियमवासी इतिहासकार हेनरी पिरने ने अपने निबंध 'लेस परियेड्स दे ल 'हिस्तायर सोसियाले दु कपितालिस्मे'¹⁶ में यह कल्पना पेश की है कि पूँजीवाद के विकास के दौरान प्रत्यक्ष भिन्न बाल में पूँजीपतियों के एक भिन्न वर्ग का प्रभुत्व रहा है। आर्थिक विकास में होने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तन से सातत्य भंग हो जाता है। एक बालविदु तब क्रियाशील पूँजीपति एकदम नई आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में अपनी असमर्थता स्वीकार कर लेते हैं जिनकी पूर्ति के लिए नए साधनों की आवश्यकता होती है। वे सधम से पीछे हट जाते हैं तथा एक ऐसे कुलीनवर्ग का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं जो यदि प्रबल व्यवस्था में भाग लेती भी है तो निष्क्रिय रूप से, यानी महज पूँजी जुटाता है। उनके स्थान पर नए मनुष्य उठ खड़े होते हैं जो साहसी और उद्यमी होते हैं तथा परिवर्तन की चुनौतियाँ का सामना साहस के साथ करते हैं। 'पिरने ने इतिहास के एस चार बालों

का उल्लेख किया है जिनमें इस प्रकार का रूपांतरण घटित हुआ है—ग्यारहवीं शताब्दी के बाद से कस्बा के व्यापारियाँ का उदय, तेरहवीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, सोलहवीं शताब्दी में नए उद्योगों तथा औद्योगिक नगरों का उदय, और अठारहवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, तथा वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि इनमें से प्रत्येक मोड़ पर आर्थिक गतिविधि के नेतृत्व के लिए समाज के निम्नतर सस्तरों से नए मनुष्य उभरकर ऊपर आए।

शुपीटर ने अपने निबंध 'सोशल क्लासेज इन एन एथनिकल होमोजेनस मिल्यू' ⁸ (प्रजातीय दृष्टि से समरस परिवेश में सामाजिक वर्ग) में कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। उसने अपने निबंध में 'वर्ग के भीतर परिवारों का उत्थान और पतन', 'वर्गसीमा के परे परिसंचरण' तथा 'संपूर्ण वर्गों का उत्थान और पतन' के विश्लेषण से संबंधित खंडों के अंतर्गत परिसंचार के विविध प्रकारों में बहुत स्पष्ट भेद किया है। शुपीटर के अध्ययन का सबसे अधिक मूल्यवान लक्षण यह है कि वह अभिजनो के परिसंचार में व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों का एकसाथ विवेचन करता है। वह कहता है कि वर्गों के बीच परिवारों के परिसंचार में सामाजिक सहमति पर व्यक्तिगत गुणों और प्रतिभा का (संयोग के जलावा) ही नहीं बरन उच्चतर वर्गों की उन्मुखता तथा नए कार्यक्षेत्रों में उद्यम के अवसरों सरीखी सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार संपूर्ण वर्गों के उत्थान और पतन में व्यक्तियों (सदस्यों) के गुणों का कुछ महत्व स्वीकार किया जा सकता है, तथापि उससे भी बड़ा प्रभाव अभिजन समूहों के कृत्यों को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक परिवर्तन डालते हैं। 'समग्र राष्ट्रीय संरचना में प्रत्येक वर्ग की स्थिति एक ओर तो उसके कृत्यों का प्रदान की जाने वाली महत्ता पर तथा दूसरी ओर वर्ग द्वारा अपन कृत्यों की पूर्ति में प्राप्त सफलता की मात्रा पर निर्भर करती है।' शुपीटर इस प्रक्रिया के उदाहरणस्वरूप जर्मनी में क्षत्रिय कुलीनवर्ग के उदय, तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और भूमि संपदा के वर्णगत उत्तराधिकार के विकास के परिणामस्वरूप चौदहवीं शताब्दी के अंत से उसके पतन का विवेचन पेश करता है। इस पतन के मूल कारण व्यक्तिगत युद्ध से कृत्यों के सामाजिक महत्व में कमी यानी समाज के वित्तीयकरण और विशाल भूमि जागीरों के हितों के अनुकूल होने वाले आर्थिक परिवर्तनों में निहित हैं।

अब तक जिन अध्ययनों का उल्लेख किया गया है उनका प्रयोजन सरकार की

औपचारिक संस्थाओं के कमचारी वर्ग (कामिन्) में हानि वान परिवर्तना के कारणों अथवा अधिव व्यापक तौर पर समाज में विशिष्ट समूहों के उत्तार चढ़ाव की व्याख्या द्वारा राजनीति पर परिवर्तन को समझने में मदद पहुँचाना था। यह मूल समस्या के निरूपण तथा अपने निष्कर्षों के समर्थन में साक्ष्य जुटाने में कहाँ तक सफल रहे इस बारे में परेती और मोस्का, पिरन्ने अथवा शुपीटर के दृष्टिकोण में दूरगामी भिन्नताएँ हैं। परेती सबसे अधिक ध्यान अभिजन और अभिजनतर के बीच व्यक्तियों के परिसंचार पर देता है, तथा उसका यह चिंतन उसके द्वारा शोध के मुख्य विषय के रूप में 'सामाजिक सतुलन' के चयन का प्रत्यक्ष फल है। आधुनिक कृष्यवादियों की तरह— विचारधारालम्ब और वज्ञानिक दृष्टि में परेती कृष्यवादियों का पूज्य है— वह उन कारणों के अध्ययन में जुट जाता है जो एक विशिष्ट समाज अथवा समाज के विशिष्ट स्वरूप का अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा उन्हीं की तरह वह अपने अध्ययनक्षेत्र में समाज के विभिन्न प्रकारों के प्रमुख भेदों अथवा एक प्रकार के समाज का दूसरे प्रकार में रूपांतरण होने के कारणों की जाँच की वस्तुतः शामिल ही नहीं करता। परेती के ऐतिहासिक चित्रण में सामाजिक संरचना के यथार्थ रूपांतरों का कोई स्थान ही नहीं है। इसके विपरीत उसमें एक अनंत चक्राकार परिमंचार है जिसमें ह्यमान अभिजन में समाज के निम्नतर स्तर से नए तत्वों की भरती द्वारा शक्ति का नवसंचार होता रहता है, अथवा उसे नए अभिजन द्वारा अपदस्थ यानी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसका निर्माण के ही उन दशाओं में कर लेते हैं जिनमें उन्हें पृथक् पृथक् व्यक्तियों के रूप में स्थापित अभिजन के भीतर दाखिल करने से इनकार कर दिया जाता है। इन सब परिसंचारों के माध्यम से समाज अपरिवर्तनीय बना रहता है, क्योंकि अमूर्त रूप में उसका समाज की बहुसंख्या पर एक अभिजन का शासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। परेती के दृष्टिकोण के अनुसार यह पूछने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता कि अभिजन की रचना और उसकी सांस्कृतिक दृष्टि में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं। परेती जब कभी इस प्रकार की समस्या का स्पष्ट करता है तभी वह तुरंत पीछे हट जाता है और यह दावा करने लगता है कि उसके अध्ययन का मुख्य विषय सामाजिक सतुलन की दशाओं का सामाज्य, अमूर्त और इतिहास निरपेक्ष प्रश्न है।

इसके विपरीत मोस्का, पिरन्ने और शुपीटर अनेक मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद इस धारणा पर सहमत हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तना के फलस्वरूप समाज में नए सामाजिक समूहों का निर्माण हो जाता है, जब इन समूहों की गतिविधि आम समाज के लिए बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण बन जाती है तब

उनके सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, तथा कालांतर में ये गतिविधियाँ राजनीतिक व्यवस्था और समूची सामाजिक संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। सामाजिक समूहों और विशेषतः आर्थिक कृत्यों की दृष्टि से विशिष्ट समूहों के उत्थान और पतन के विषय में उनकी चिन्ता इस बात का प्रमाण है कि उन पर मार्क्स के वर्ग सिद्धांत का प्रभाव है और यही प्रभाव इस तथ्य से भी जाहिर होता है कि वे इन समूहों के लिए 'अभिजन' के बजाय 'वर्ग' संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तथा इस प्रकार वे समाज का ऐसा प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं जिसमें शासक अभिजन तथा जनसाधारण के बीच के संव्यवस्थापक और अपरिवर्तनशील विभेद की अपेक्षा वर्ग संरचना की जटिलता और ऐतिहासिक विविधता अधिक प्रमुख तौर पर उभर कर आती है। केवल मोस्का की कृतियों में इस विभेद का विवेचन हुआ है, और जैसा कि पीछे कहा जा चुका है उसने भी इस विषय को आधुनिक राजनीतिक समाजों की विवेचना पर पहुँचकर प्रायः छाड़ ही दिया है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इनमें से कोई भी लेखक सामाजिक समूहों के परिसंचार की विवेचना करते समय अभिजन समूहों अथवा उच्चतर वर्गों, तथा समाज के निम्नतर अथवा अभिजनतर सस्तर के मध्य व्यक्तियों के परिसंचरण की पूर्णतया उपेक्षा कर देता है। जैसा कि पीछे उल्लेख किया गया है शुपीटर ने इन विभिन्न प्रकार के परिसंचारों के बीच बहुत सावधानीपूर्वक भेद किया है। मोस्का की भी यही स्थिति है हालाँकि उसके विवेचन में भेद बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं उभरा है। इस विशिष्ट क्षेत्र में केवल पिरन अपना ध्यान नए वर्गों के निर्माण तक सीमित रखता है। किंतु इस मुद्दे पर भी उनके और परेतों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद है। यह मतभेद शुपीटर की रचना में विशेषतया स्पष्ट तौर पर उभरा है। वे वर्ग-व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और परिवारों के परिसंचार की व्याख्या स्वयं वर्ग संरचना के चारित्रिक लक्षणों के आधार पर करते हैं परेतों की तरह व्यक्तियों के मध्य याग्यता और चरित्र की विभिन्नताओं के आधार पर नहीं।

अभिजनो के परिसंचार की इस धारणा की सबसे अधिक चारित्रिक विशेषता यह है कि यह अभिजनों की प्रकृति तथा श्रेष्ठ समाज के साथ उनके सन्ध्या के विवेचन में वास्तविक ऐतिहासिक विकास का दृष्टिगत रखती है—कम से कम पार्श्वगत सम्पत्ता के क्षेत्र में—और यह स्वीकार करती है कि प्रौद्योगिक तथा सामाजिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों ने वर्ग-संरचना और राजनीतिक शक्ति के विभिन्न प्रकारों को जन्म दिया है।

परंतु यद्यपि मोस्का, पिरने और शुपीटर की रचनाओं में अभिजनों के

यदि बहुत से समाजा के भीतर अभिजन के परिसंचार के बारे में सामान्यतया सही जानकारी जुटा दी जाए तो भी इस परिसंचार और अन्य सामाजिक वास्तविकताओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक ऐसा कदम उठाना अनिवार्य होगा जिसका प्रयास पूर्ववर्ती लेखकों में से किसी ने भी नहीं किया है। यह कदम है विभिन्न समाजों के बीच व्यापक और व्यवस्थित तुलनात्मक अध्ययन। परंतो कहता है कि अभिजन और अभिजनतर के बीच परिसंचार एक मतत और नियमित वास्तविकता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है ? क्या परिसंचार की दर के मामले में विभिन्न समाजों के बीच ठास भिन्नताएँ नहीं हैं ? और यदि ऐसा है तो इन भिन्नताओं के क्या कारण हैं, तथा राजनीतिक क्षेत्र में उनके क्या प्रभाव होते हैं ? मोस्का तथा अन्य लोग सुझाव देते हैं कि आधुनिक समाजों में परिसंचार की दर बहुत ऊँची है तथा मोरगा के शब्दों में 'आधुनिक प्रतिनिधिमूलक' राज्य के अतः प्राप्त सभी राजनीतिक शक्तियाँ तथा प्रायः सभी सामाजिक मूल्यों के लिए समाज के प्रबंध में भाग लेना संभव हो गया है।' यहाँ जिन शोध प्रकरणों का उल्लेख किया गया है उनसे यह दृष्टिकोण पुष्ट नहीं होता कि आधुनिक औद्योगिक समाजों के बारे में यह कहना सही होगा कि वे अन्य प्रकार के समाजों की अपेक्षा अधिक संचारशील होते हैं। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न वैयक्तिक संचरणशीलता (मोबिलिटी) तथा अभिजनों अथवा वर्गों के उत्थान और पतन के बीच संबंध का है। क्या परंतो का यह कहना सही है कि क्रांतियाँ तभी आती हैं जब व्यक्तियों के परिसंचरण की दर बहुत नीची हो जाती है ? इन प्रश्नों से ऐसी समस्याओं की एक शृंखला उभर आती है जिनका समाधान वर्तमान जानकारी के आधार पर नहीं हो सकता, तथा जिनका पूर्ववर्ती लेखकों ने उल्लेख नहीं किया है हालाँकि उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति व्यापक रूप से लगने वाले वक्तव्यों के द्वारा की है।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, परंतो ने अपना ध्यान अभिजनों के परिसंचार में व्यक्तियों के इस संचार पर केंद्रित किया है। समूहों के संचार—अभिजनों के उत्थान और पतन—के बारे में विस्तृत टीका करने वाले अन्य लेखकों, मेरी दृष्टि में सामाजिक वर्गों के स्रोतों और विकास की मार्क्सवादी व्याख्या से बहुत आगे नहीं जा पाए हैं। वस्तुतः वे सब समाज में नए हितों के उदय को चरम महत्व प्रदान करते हैं। मोस्का की 'सामाजिक शक्तियाँ' बहुत कुछ मार्क्स के 'वर्गीय हितों' के सदृश हैं, पिरेने सबत पूँजीपतियों के नए समूहों के उदय का ही अध्ययन करता है, तथा शुपीटर सशस्त्र कुलीन वर्ग (क्षत्रिय वर्ग) के पतन की व्याख्या प्रधानतः आर्थिक दृष्टि से करता है। वे महज

प्रमुख सामाजिक वर्गों के भीतर व्यावसायिक समूहों मरीचे उपसमूह के विकास के अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक विवेचन के मामले में ही मार्क्स से भिन्न मार्ग अपनाते हैं तथा मार्क्स ने आधुनिक पूँजीवाद के अंतर्गत जिस वर्गहीन समाज की संभावना देखी थी उससे बड़े में वे मोन हैं। नई 'सामाजिक' शक्तियाँ के निर्माण में सांस्कृतिक और धार्मिक कारका का प्रभाव पर बहुत ध्यान देने के बावजूद मार्क्स ने तो ऐसा कोई ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता है न उसकी सूक्ष्म समीक्षा ही करता है जिससे उमका यह दावा सिद्ध हो सके कि इस प्रकार के कारक बहुत बार सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के मामले में गंभीर रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। अपनी एक परवर्ती कृति—कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ऐंड डिमाक्रसी—में शुपीटर संस्कृति के भीतर उन परिवर्तना की विवेचना करता है जो पूँजीवाद के पतन में सहायक सिद्ध होते हैं, किंतु वह इन परिवर्तना को गौण तथा प्रधानतः अव्यवस्था के परिवर्तन पर निर्भर मानता है।

यहाँ विशेष प्रश्न यह उठता है कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तना की प्रकृति और उनके कारण क्या हैं? इसकी विवेचना मार्क्स जैसे जागरूक व्यक्ति ने भी नहीं की। इस समस्या की परिभाषा मार्क्स द्वारा उन्नीसवीं शती की क्रांतियाँ की विवेचना में अपनाए गए परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में करनी होगी। सामाजिक समूहों के उत्थान और पतन में दो प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होगा एक तो वह प्रक्रिया जिसमें नए सामाजिक संस्तर के व्यक्ति सभी की स्थापित राजनीतिक अभिजन के सदस्यों के साथ मेलमिलाप द्वारा क्रमिक रीति से सत्ता के पद प्राप्त करते हैं, तथा दूसरी वह प्रक्रिया जिसमें एक उदीयमान सामाजिक समूह तथा समाज के स्थापित शासक के बीच हिंसक मुठभेड़ होती है। राजनीतिक अध्ययनों का एक लक्ष्य जहाँ तक संभव हो वहाँ तक सामाजिक समूहों के इन विभिन्न प्रकारों के परिचालन की दशाएँ तथा कारणों की खोज करना है। परंतु तो ये इस समस्या को मुश्किल से छुआ भर है तथा क्रांतियाँ के बारे में उसने छुटपुट और असंबद्ध रूप में उल्लेख किया है। दूसरी ओर मोस्का अपनी पुस्तक 'द रूलिंग क्लास' के एक पूरे अध्याय में क्रांति के विषय की विवेचना करता है किंतु उनकी कृति का यह सबसे अधिक निराशाजनक खंड है तथा उसमें चंद क्रांतिकारी कालों के विवरणात्मक व्योरे से अधिक कुछ नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि मार्क्स के पश्चात् अर्थ समाजशास्त्रियों की कृतियों ने हमारी क्रांतिकारी शताब्दी द्वारा जुटाई गई सामग्री की प्रचुरता के बावजूद क्रांतिकारी परिवर्तना की व्याख्या में कोई बड़ा योगदान किया है। हाल के वर्षों में इन समस्याओं की सबसे अधिक व्यापक और व्यवस्थित विवेचना निस्संदेह

सी० ब्रिटन ने अपनी पुस्तक 'दि अनाटामी आफ रेवोल्यूशन' (क्रांति की संरचना) ¹⁴ में की है। ब्रिटन ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अनुकूल दशाआ में समाज की आर्थिक प्रगति, कटु वगविरोध, बुद्धिवादियों द्वारा शासक वर्ग के समर्थन की नीति के परित्याग, अक्षम शासकीय यंत्र, तथा राजनीतिक दृष्टि में अकुशल शासक वर्ग की गणना की है। ये दशाएँ उन दशाआ से बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं जिनका उल्लेख मार्क्स ने विशेषतः अपनी प्रारंभिक रचनाआ में अनेक स्थलों पर किया है। दोनों में इतना ही अंतर है कि ब्रिटन ने स्वयं क्रांतिकारी वर्ग की रचना पर बहुत कम ध्यान दिया है, किंतु इन दशाओं का निरूपण वही अधिक कठोर अध्ययन के ढाँचे के तौर पर किया गया है। इस प्रत्यक्षमूलक ढाँचे की उपयोगिता का सही महत्व उसे बीसवीं शताब्दी की क्रान्तियाँ पर लागू करके ही समझा जा सकता है। इनमें से अधिकांश क्रान्तियाँ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में हुई हैं, जिनमें ब्रिटन द्वारा उल्लिखित दशाएँ (जथवा लक्षण) बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई द्वारा समुत्पन्न घोर वगविरोध, पाश्चात्य सभ्यता में रगे हुए बुद्धिवादियों द्वारा पक्ष परिवर्तन, बहुधा मार्क्स के प्रभाव की स्वीकृति, तथा आर्थिक और अधिक प्रगतिशील समाजों के प्रभाव की समस्याओं का सामना करने के मामले में परंपरागत शासक वर्ग की अक्षमता।

इन परवर्ती रचनाओं से यह बात स्पष्ट रूप से अभ्रम आती है, तथा मार्क्स के दर्शन की पुष्टि करती है कि आधुनिक क्रान्तियों की व्याख्या छोटे अभिजन समूहों की गतिविधियों के आधार पर नहीं की जा सकती, वे संपूर्ण वर्गों के कार्यों का परिणाम होती हैं। इन वर्गों के लिए नेतृत्व आवश्यक होता है, किंतु नेताओं के अभिजन-समूह का उदय वर्ग के भीतर से तथा कुछ सीमा तक उनकी रचना और उसके विकास के साथ-साथ होता है। नेता अभिजन बहुतर वर्ग की रचना नहीं करता न वह स्वतः क्रांतिकारी आंदोलन को ही जन्म दे सकता है। मेरी राय में यही बात शक्ति (सत्ता) के सोपानक्रम में समूहों की स्थिति में होने वाले अधिक क्रमिक परिवर्तन के मामले में भी सही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के भीतर अपेक्षाकृत विशाल समूहों की स्थिति इस प्रकार बदलती है जिससे नए अभिजना का निर्माण संभव हो जाता है तथा वे कालांतर में समाज के स्थापित शासकों से राजनीतिक सत्ता का कुछ भाग छीन सकते हैं।

व्यक्तियों के परिसंचरण के अध्ययन की भाँति समूहों के परिसंचार के अध्ययन में भी हम सामग्री के संग्रह में अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। दोनों अध्ययन कुछ सीमा तक समवर्ती हैं, तथा दोनों में एक-दूसरे को उत्पन्न हाती हैं,

क्याकि नए सामाजिक समूहों की रचना, अथवा पुर्गन समूहों के पतन पर रोशनी डालने के लिए व्यक्तिगतों के संचार का पता लगाना आवश्यक हो सकता है। तथापि, अधिकांश मामलों में सामाजिक समूहों के उत्पन्न और पतन का पता लगाना कुछ सीमा तक आसान होता है। इसका कारण यह है कि इस बात की काफी संभावना होती रहती है कि उनका अस्तित्व और उनकी गतिविधि के बारे में वधानिक प्रथा अथवा उनकी समकालीन पत्र पत्रिकाओं में उल्लेख मिल जाए अथवा अन्य सामाजिक संस्थाओं के बारे में उपलब्ध ज्ञान जैसे भूमिस्वामित्व की व्यवस्थाओं और धार्मिक अथवा सैनिक संगठन के आधार पर उनके बारे में निष्कर्ष निकाल लिए जाए। किंतु हम अभिजन परिमंचार के भूल ही किसी भी पक्ष का अध्ययन करें उसमें संबंधित ऐतिहासिक ज्ञान की पूर्ति बीसवीं शताब्दी के सामाजिक संचारों के अध्ययनों द्वारा हो सकती है। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—पहली तो यह कि पीछे जिस ऐतिहासिक ज्ञान का उल्लेख किया गया है उसे काफी मात्रा में विस्तृत किया जा सकता है तथा दूसरी यह कि बीसवीं शताब्दी के सामाजिक संचारों के अध्ययन उन लेखकों की पहुँच से परे थे जिन्होंने अभिजना के बारे में अभी तक लिखा है। गत दो दशकों के दौरान औद्योगिक समाजों में अभिजना का परिमंचार असह्य शोषों का विषय रहा है तथा अल्पविकसित देशों में भी अब उस समान महत्व दिया जा रहा है। अगले दो अध्यायों में विविध प्रकार के समाजों से सम्बन्धित साक्ष्य का पुनरीक्षण करूँगा। इससे हम कुछ ऐसे निष्कर्षों (सामान्यीकरणों) का निरूपण कर सकेंगे जिनके पीछे यहाँ समालोचित निष्कर्षों की अपेक्षा अधिक पर्याप्त प्रमाण हैं।

पाद टिप्पणियाँ

- 1 'मिमांसा' एंड मोमामटी II 190 1430 यहाँ विचार उसने अपनी पूर्ववर्ती पुस्तक 'नेस सिस्तम्स सामियागिस्नेस' में पृ० 28 30 पर ठीक इसी रूप में व्यक्त किया है
- 2 परंतु के अनुसार तत्कालीन कालवादी के प्रमुख क्षेत्र आर्थिक (अथवा व्यापारिक) और वसाति हैं वह इन क्षेत्रों में, विशेषण प्रथम क्षेत्रों में व्यवहार (आचरण) का निवेकसंगतता के बारे में अनिश्चयित करता है तथा सामाजिक कार्य के अन्य रूपों जैसे राजनीति में निवेकसंगतता का मात्रा का अवमानना करता है
- 3 अवशिष्टों की धारणा का आलाचना मारिस जिसका वे अपने निबंध 'दि सोशियलाली आफ परेल्स' में बिल्लार में की है उसमें उसने इस विषय पर परेल्स के विचारों की अस्पष्टता और अपर्याप्तता को खोलकर रख दिया है उसकी पुस्तक 'रोज़न एंड अनराजन इन सोसामटी' देखिए
- 4 कोलाविस्का पूर्व उल्लिखित पृ० 9 'सामान्य तौर पर जो अभिजन अपने बाहर

ये तत्वों को ग्रहण करते हैं वे उन अभिजनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ रहते हैं जो इस प्रकार के तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते

- 5 देखें पृ० 29
- 6 बुलेटिन ड ला एकेडमी रायेल ड बेल्जिक मई 1914 इसका एक अंगरेजी संस्करण अमेरिकन हिस्टोरिकन रिव्यू के अप्रैल 1914 अंक में प्रकाशित हुआ था जिसमें अनेक पाद टिप्पणियां छोड़ दी गई थी
- 7 हमारे इस विवेचन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि पिग्नेने ने इस विचार का उद्गम बहुत प्रारंभिक काल अर्थात् ग्यारहवीं शताब्दी में खोजा
- 8 मूलतः आर्चिव फुर माजियेलविशनशाफ्ट एंड सोशियेलपालीटीक अंक 57 1957 में प्रकाशित अंगरेजी अनुवाद जोसफ ए० शुपीटर के ग्रंथ 'इपोरियलि'म एंड सोशल क्लासेज' में दिया गया है
- 9 विलियम मिलर द्वारा संपादित मन इन बिजनेस में विनियम मिलर अमेरिकन हिस्टोरियस एंड दि बिजनेसएलीट यह दृष्टिकोण अभिजना की भरती के तुलनात्मक अध्ययन से पुष्ट होता है उस अध्ययन से यह निष्पन्न निकलता है कि जिन चौल्ल श्रेणियों के बारे में सामग्री उपलब्ध थी उनमें से किसी में भी जनसंख्या के शारीरिक श्रमिक स्तर से उच्चतर स्तरों की निशा में कोई महत्वपूर्ण संचार नहीं है एस० एम० मिलर 'कंपेरेटिव साशात मोबिलिटी करेंट सोसियालाजी 9 (1) 1960 भी देखिए
- 10 एस० एम० मिलर पूर्व उल्लिखित
- 11 वही पृ० 309
- 12 राबर्ट एम० माश, 'दि मडरिम लि सकुलेशन आफ एलीट्स इन चाइना 1600-1900
- 13 विशपतया डनू० एल गटसमन दि ब्रिटिश पालिटिकल एलीट और डवेन मारबिक द्वारा संपादित 'पानिटिकल डिसीजन मेकस में प्रकाशित मासई दाएन का निबंध 'लि स्टडी आफ फ्रच डेपुटीज' देखिए
- 14 अमेरिकन जनरल आफ सोशियालाजी 50 (1) 1944 में प्रकाशित एल० गोटसाचक का निबंध 'कावेज आफ रेवोल्यूशन तथा समस्याओं और साहित्य की सम्पन्न समीक्षा के लिए यूरोपियन जनरल आफ सोशियालाजी 11 (1) 1961 में प्रकाशित राल्फ डहरेनडोर्फ का निबंध 'यूबार ईनिंग प्राप्तेम डर सोजियोलॉजिस्चन घियोरी डर रेवोल्यूशन भी देखिए

क्या सशोधन किए हैं दूसर इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सोवियत ढंग के समूहवादी (समष्टिवादी) समाजों में उनके प्रभाव की प्रकृति क्या है।

इन तीन समूहों में से बुद्धिवादी समूह की परिभाषा तथा उसके सामाजिक प्रभाव का निर्धारण कर पाना सबसे कठिन काम है। पहले हम 'बुद्धिवादियों' तथा बुद्धिजीवियों के बीच भेद करें। बुद्धिजीवी (इंटेलेजेंशिया) शब्द का प्रयोग पहले पहल रूस में उन लोगों के लिए हुआ जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करके व्यावसायिक योग्यता उपार्जित करते थे। कालांतर में अनेक लेखकों ने इस वर्ग के अनगत उन लोगों को शामिल कर डाला जो शारीरिक श्रम से इतर व्यवसायों में काम करते हैं। इस अर्थ में यह शब्द 'नव मध्यवर्ग' का समानाधिक ठहरता है जिसके अतगत उच्चतर और निम्नतर सस्तरों के बीच भेद किया जा सकता है—उच्चतर सस्तर में उन लोगों की गणना की जा सकती है जो व्यावसायिक धन में लगे हैं तथा निम्नतर में उनसे जो प्रायः एक-सरीस कृत्यों में लगे हैं, जैसे लिपिक (क्लक) तथा प्रशासनिक कमचारी। दूसरी ओर बुद्धिवादी समाज में एक छोटा सा समूह है जो प्रत्यक्ष विचारों के सृजन, संचार तथा समालोचना की दिशा में योगदान करता है। बुद्धिवादियों में लेखकों, कलाकारों, विज्ञानियों, दाशनिकों, धार्मिक चिंतकों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिक टीकाकारों आदि का समावेश होता है। इस समूह की सीमाओं का निर्धारण बारीकी के साथ करना बहुत कठिन कार्य है तथा उसके निम्नतर स्तर मध्यवर्गीय धन—जैसे अध्यापन और पत्रकारिता—के साथ समाहित हो जाते हैं किंतु उनका प्रमुख चारित्रिक लक्षण—समाज की संस्कृति के साथ प्रत्यक्ष संपर्क—पर्याप्त रूप से स्पष्ट है।

बुद्धिवादी प्रायः सभी समाजों में मौजूद होते हैं। अशिक्षित समाजों में वे जादूगरों, पुराहिता, कवियों, चारणों, भाटों और वंशावलीविदों आदि के रूप में रहते हैं, तथा शिक्षित समाजों में दाशनिकों, कवियों, नाटककारों, अधिकारियों अथवा कवीता के रूप में। किंतु उनके कृत्यों और सामाजिक महत्व में बहुत विविधता बनी रहती है। कुछ समाजों में बुद्धिवादी शासक अभिजन के बहुत समीप पहुंच जाते हैं। चीन में लितराती यानी साहित्यिका ने लंबी अवधियों के भीतर इसी प्रकार के एक शासक सस्तर का निर्माण कर लिया था जो मैक्स वेबर के मतानुसार कुलीन जन माधारण को दी जान वाली शिक्षा का प्रतिफल था।¹ वह वंशगत अथवा असमावेशकारी (एक्स्ट्रानर) समूह नहीं था क्योंकि उसमें प्रवेश सांजनिक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होता था। किंतु व्यवहार में सामंती काल के दौरान उसके भीतर

उसने 'राज्य पूजीवाद' कहा, नए मध्यवर्ग के साथ जुड़ा होगा। मर्यादस्वी स्वयं समाजवाद के भविष्य के बारे में पूर्णतया निराशावादी नहीं है, तथा उसका मत था कि शिक्षा में व्यापक सुधार के द्वारा बुद्धिवादियों के प्रभुत्व में कमी हो सकती है, और क्रमशः एक वर्गहीन समाज की रचना की जा सकती है। परंतु उसकी कृतियों पर समग्रतः विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा मुख्यतः समाजवाद के विरोधियों ने 'श्रातिवारी बुद्धिवादियों' की धारणा को उठा लिया। मूलतः इस विचार का प्रतिपादन मैक्स नोमैड ने तथा बाद में एच० डी० लासवेल ने किया। लासवेल ने वर्तमान काल में बहुप्रचलित इस मत का प्रतिपादन किया कि बीसवीं शताब्दी की अधिकांश श्रातियां उन बुद्धिवादियों के मागदशन में हुईं जो समाजवाद के झंडे के नीचे स्वयं को प्रस्थापित करने में सफल रहे।

कुछ अन्य लेखकों ने बुद्धिवादियों की भूमिका की कल्पना निम्न रूप में की है। हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि मोस्का बुद्धिवादियों का एक 'यूनाधिक' स्वतंत्र समूह के रूप में पूजीपति (बुर्जुआ) और सबहारा (प्रालेतारियत) के बीच अवस्थित मानता था तथा उसे यह आशा थी कि यह समूह एक नए और अधिक सुयोग्य अभिजन का भ्रजनविंदु बन सकता है। ते ओरिका डीई गवर्नी ए गवर्नी पालामिंतेयर के अंतिम पृष्ठों में उसने अपनी आशाओं की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है— यदि थोड़े समय के लिए भी अपने निजी हितों की उपेक्षा करनेवाला तथा अपेक्षित तटस्थतापूर्वक सामाजिक हितों को पहचानने-वाला कोई वर्ग है तो वह निश्चित रूप से वही वर्ग है जो अपने बौद्धिक प्रशिक्षण के बदलेनस्वरूप उन गुणों से विभूषित होता है जो चरित्र को श्रेष्ठता, चिंतन को विस्तृत क्षितिज तथा मेधाओं को विराटता प्रदान करते हैं— वह वर्ग, और वही वर्ग भविष्य के संकट को टालने के लिए स्वतः वर्तमानकालीन हितों का बलिदान करेगा।'

कुई दशादियों के बाद ठीक ऐसी ही कल्पना का निरूपण काल मानहाइम ने किया। उसने एक ऐसे 'सामाजिक' दृष्टि से असलग बुद्धिवादी वर्ग के भीतर अपेक्षाकृत वर्गहीन संस्तर का दर्शन किया, जिसके सदस्यों की भरती सामाजिक जीवन के नित्य बद्धिशील सबसमावेशकारी क्षेत्र से हो और वे शिक्षा के सूत्रों में परस्पर आवद्ध हो— तथा जिसमें वे समस्त हित समाहित हो जाएं जो सामाजिक जीवन में परित्याप्त हैं।⁵ मानहाइम को इन लक्षणों के कारण बुद्धिवादियों में समाज के अपेक्षाकृत समग्र तथा तटस्थ बोध, विशेषतः उसके भीतर विद्यमान विभिन्न हितों के बोध, तथा अधिक व्यापक सामाजिक

हिता की वृद्धि के लिए स्वतन्त्र कार्य करने की क्षमता का दर्शन होता है।

हमने पीछे जिन दो भिन्न विवरणा का उल्लेख किया है उन दोनों में कुछ न कुछ सचाई अवश्य है। बुद्धिवादियों ने उग्रवादी तथा नातिकारी आंदोलनों में भाग लिया है और वे अब भी उनमें भाग लेते हैं। 1956 में पोलंड और हंगरी की घटनाएँ, क्यूबा की नाति, तथा अनेक देशों के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन इस सत्य के साक्षी हैं। किंतु समाजवादी आंदोलन के प्रति बुद्धिवादियों के आकर्षण की व्याख्या इस धारणा के अतिरिक्त अन्य रीतियों से भी की जा सकती है कि बुद्धिवादी वर्ग समाजवाद तथा वर्गहीन समाज के भ्रामक नारा के नीचे सत्ता के लिए सघर्ष करनेवाला एक नया अभिजन है। पश्चात्य समाजों में श्रम आंदोलन महज प्रतिरोध आंदोलन न था। वह पहले से तैयार धार्मिक बिंदु में अपनी जाकाक्षाओं की अभिव्यक्ति करनेवाले दासों अथवा किसानों के तात्कालिक विद्रोहों से भिन्न था। उसमें प्रायः आरंभ से ही समाज के बारे में एक सिद्धांत निहित था, जिसके विस्तृत निरूपण में बुद्धिवादियों ने अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे समाजवादी आंदोलन की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि उसमें उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान, तथा कुछ मात्रा में सामाजिक संगठन का एक आदर्श मिल गया जिसमें विवेकसंगतता, निष्पक्षता तथा परलोकवादिता तक के तत्त्व विद्यमान थे जो स्वयं बौद्धिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतना ही, या यों कहें कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक अन्य कारक था बुद्धिवादियों का सामाजिक उदगम। अनेक आधुनिक समाजों में विश्वविद्यालय, तथा सामान्यतया सभी बौद्धिक व्यवसाय, समाज के निम्नतर स्तर के मेधावी व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचने के प्रमुख साधन रहे हैं। परिणामतः, बुद्धिवादी अभिजन की सामाजिक संरचना अन्य अभिजनों की सामाजिक संरचना से आमतौर पर काफी भिन्न रही है, तथा यह संभावना हमेशा बनी रही है कि अनेक बुद्धिवादी धर्मिकवर्गीय आंदोलन का साथ देंगे।

इस दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धिवादी अभिजन अपने निजी व्यावसायिक हितों में व्यस्त होने के बजाय अपने आपको प्रमुख सामाजिक वर्गों के साथ जोड़ लेगा अथवा उसकी निष्ठा उनके बीच विभाजित हो जायेगी। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धिवादी एक ऐसे समूह का निर्माण कर लेते हैं जो समाज के बारे में तटस्थ दृष्टि अपनाने तथा निरंतर समग्र समाज के कतिपय समान हिता की रक्षा करने में समर्थ होता है। यह दृष्टिकोण इस बात से इनकार करता जाता है कि बुद्धिवादियों का अपना निश्चित समूह हित विकसित होने

की सभावना है, तथा साथ ही वह बुद्धिवादी अभिजन को दगमात्र के ऊपर प्रतिष्ठित कर देता है।

इनमें से कोई भी विवरण आधुनिक समाज में बुद्धिवादिया की स्थिति की विविधता और उसकी परिवर्तनशील प्रकृति के साथ ग्राह्य नहीं करता। पहली बात तो यह है कि यूरोप और उत्तरी अमरीका के औद्योगिक देशों के बीच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भेद है। रेमंड ऐरन ने 'दि जोपियम आफ इटेलैक्चुअल्स' (बुद्धिवादियों की अफीम) में बताया है कि फ्रांसीसी बुद्धिवादिया को उच्च कोटि की सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। वे राजनीतिक जीवन के प्रशासनिक तथा व्यावहारिक पक्षों के साथ उतना निक्कट से संबंधित नहीं हैं, तथा ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्तराज्य अमरीका के बुद्धिवादिया की अपक्षा अपन समाज के अधिक उग्र आलोचक हैं। 1871 से 1958 तक फ्रांस के प्रतिनिधि सदन (चेमर आफ डेपुटीज) के सदस्यों के बारे में अध्ययन से जाहिर हुआ है कि इस संपूर्ण काल में निर्वाचित कुल 6,000 प्रतिनिधियों में से आधे से अधिक प्रतिनिधि व्यापक अर्थ में बुद्धिवादी—लेखक, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, वकील, विज्ञानी इंजीनियर विद्यालयों के अध्यापक आदि—थे। उस अध्ययन में अंत में कहा गया है कि कम से कम फ्रांस में तो तीव्र गणतंत्र की भांति चौथे गणतंत्र में भी विधान सभा के भीतर राजनीतिक वाद विवाद में सबसे अधिक गर्मी बुद्धिवादी ही पैदा करते थे। वे बहुधा जादूशों के द्वार में उग्रतम चर्चाएं करते थे। उनके 'मस्तिष्क' इसी प्रकार से तैयार हुए थे।¹ इसका अर्थ यह है कि वे समस्याओं का व्यक्तिगत के बजाय वस्तुगत स्वरूप में तथा प्रायः ईमानदारी-पूर्वक प्रस्तुत करने में पटु थे, और उनका प्रतिपादन योग्यतापूर्वक करते थे। किंतु इस पटुता का अर्थ यह था कि वे प्रायः अयथाथमूलक हल पेश करते और व्योरे की वाता पर तो ध्यान देते किंतु अनिवार्य तत्वा की उपेक्षा कर देते थे। इस तरह वे अयथाथ समस्याओं की कल्पना करके तथा उनके द्वार में आपसी मतभेद के द्वारा ससदीय विवादों को व्यर्थ ही उलझा देते तथा तूल देते थे।² पिट्टि लारोसे में अभिलिखित फ्रांस के महापुरुषों के बारे में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस सूची में एकांतिक अर्थ में बुद्धिवादियों—लेखक, कलाकारों और विद्वानों—का कितना प्रमुख स्थान है और इस प्रकार उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी अधिक मानी गई है। उन शताब्दियों की दीर्घ अवधि के दौरान फ्रांस के महापुरुषों में बुद्धिवादिया का सन्ध्या अर्थ अभिजना की अपेक्षा सबसे अधिक है, यानी कुल मख्या के आधे के बराबर। उनकी यह प्रधानता उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक बढ़ती चली गई। उपर्युक्त अध्ययन में उस समय तक के तथ्यों का ही समावेश किया गया है।³ ब्रिटेन के

बुद्धिवादिया को फ्रांस के बुद्धिवादिया की भांति सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई। वे समद की सदस्यता के माध्यम से अथवा सामाजिक चिंतन तथा आलोचना की किसी सामूहिक गतिविधि द्वारा राजनीतिक जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं कर पाये। बुद्धिवादियों के समूह विरले जवसरो पर ही जनता का ध्यान बड़ी मात्रा में आकर्षित कर पाये अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव डालते हुए प्रतीत हुए। गत डेढ़ शताब्दी के दौरान इसके अधिक स्पष्ट उदाहरण उपयोगितावादी दार्शनिका, ईसाई समाजवादिया आदि फेबियन विचारका तथा वामपक्षीय बुक क्लब और इस शताब्दी के चौथे दशक में फासिज्म विरोधी सगठन के साथ जुड़े हुए बुद्धिवादिया ने प्रस्तुत किए हैं।

बौद्धिक अभिजन का एक अन्य महत्वपूर्ण चारित्रिक लक्षण यह है कि अधिकांश देशों और अधिकांश कालों में वह सबसे कम समरस अथवा सुबद्ध अभिजन रहा है तथा उसने सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बहुत मत वैविध्य का प्रदर्शन किया है। सभी बुद्धिवादी राजनीतिक दृष्टि से वामपक्षी कदापि नहीं रहे हैं न इस समय ही वैसा है। पश्चिमी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश बुद्धिवादी दक्षिणपक्षी हैं। इस बात के काफी प्रमाण उपलब्ध हैं कि बुद्धिवादियों के राजनीतिक दृष्टिकोणों पर उनके सामाजिक उदगमों का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, फ्रांस में पूर्ववर्ती 'इकोल लिब्रे डेम मायसज पालीतीक्स' के विद्यार्थियों की भरती प्रायः समग्रतः उच्चतर वर्ग में से होती थी तथा वे अपने दृष्टिकोण के मामले में घोर दक्षिणपक्षी हात थे और 'इकोल नारमेल' के विद्यार्थी अधिक व्यापक मध्यवर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग से आते तथा दृष्टिकोण के मामले में मुख्यतया वामपक्षी होते थे। इन दोनों स्कूलों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई पड़ता था। एक बात स्पष्ट नहीं है कि क्या बुद्धिवादियों पर उनके सामाजिक वर्गस्रोतों का उनकी गतिविधि तथा जीवनप्रणाली के कारण अन्य अभिजनों की अपेक्षा कम प्रभाव पड़ता है? इसके अतिरिक्त बुद्धिवादियों के सामाजिक दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उतार चढ़ाव मिलते हैं जो समाज में होनेवाले अधिक व्यापक परिवर्तनों का परिणाम होते हैं। इस शताब्दी के चौथे दशक में यूरोपीय बुद्धिवादियों में से अधिकांश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कतिपय बुद्धिवादी राजनीतिक वामपक्ष के हिमायती थे किंतु छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों से दक्षिण पक्ष की ओर स्पष्ट मुकाबल नजर आता है जिसके पीछे लोकव्युत्थानकारी विधिनिर्माण का प्रभाव के अतिरिक्त सामाजिक दशाओं में होनेवाले परिवर्तन अथवा स्वयं बुद्धिवादी अभिजनों के चरित्रपरिवर्तन का हाथ रहा है।

इस सदभ में औद्योगिक समाज के अतगत बुद्धिवादियों के अर्वाचीन इतिहास के दो प्रमुख लक्षणों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विस्तार तथा वित्तिय प्रोत्साहन एवं व्यावसायिक धंधा में वृद्धि के साथ विशेषतः निम्नतर स्तरों पर बुद्धिवादी अभिजन के आकार तथा आंतरिक विभेदीकरण दोनों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बुद्धिवादी अभिजन के भीतर विभिन्न समूहों के आपस में महत्व में परिवर्तन हो गए हैं, उसमें सामान्य सभ्यता और सामाजिक चिंतन के अधिक माहिल्यिक तथा दाशनिक व्याख्याकारों की अपेक्षा विविध प्रकार के विशेषज्ञों का वचस्व स्थापित हो गया है। प्राकृतिक विज्ञानों के विनानियों की गतिविधि और आवश्यकताओं के प्रति जनता के आकर्षण की प्रबलता तथा परामर्शदायी निकायों की मददगारता, और शासन तथा प्रशासन में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व (यथा, विधान मंत्रालय की स्थापना) द्वारा सावजनिक नीतियों के निर्माण में विज्ञानियों का अधिकाधिक भाग देने के लिए डाला जानेवाला दबाव स्पष्टतः उनके बढ़ते हुए सामाजिक महत्व का द्योतक है। संभवतः इन स्थितियों के निर्माण के कारण ही बुद्धिवादी समग्रतः समाज की जाँच-पड़ताल के मामले में पहले की अपेक्षा सौम्य हो गए हैं तथा वे जिन औद्योगिक समाजों में जीते हैं उनकी जटिल गतिविधियों में से उत्पन्न होनेवाली अल्पकालिक तथा सुनिश्चित समस्याओं के हल ढ़ोजन में दिलचस्पी लेने लगे हैं। इस अर्थ में बुद्धिवादियों का प्रभाव मोस्का द्वारा अपेक्षित दिशाओं में से एक दिशा में बढ़ा है, किंतु परिसीमित और विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में अपनी बढ़ती हुई व्यस्तता के कारण उनमें पृथक् समूहों संगठन अथवा विचारधारा का विकास नहीं हो पाता और वे शासक अभिजन की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते। वर्तमान काल में अल्पविकसित देशों में बुद्धिवादी प्रायः एक सुबद्ध और उग्र अभिजन का रूप ग्रहण कर लेते हैं जो राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समावित शासक अभिजन के रूप में ध्यान आकर्षित करनेवाला एक अन्य समूह उद्योगों के प्रबंधकों का है। एक समय तक आधुनिक समाज में प्रबंधकों का उदय, प्रधानतः जेम्स बनहम के प्रबंधकीय नीति^१ सिद्धांत के प्रभाव के अतगत समाजशास्त्रीय विवाद का केंद्रबिंदु बना रहा। इस सिद्धांत के मूल विचार का प्रतिपादन बनहम से बहुत पहले वेबलेन ने 'द इंडीनियस ऐंड दि प्राइस सिस्टम' (इंडीनियर और मूल्यव्यवस्था) में कर दिया था। वेबलेन ने कहा कि पूँजीवाद अर्थात् प्रमुखतः उत्पादन के माधनों के स्वामियों द्वारा निर्देशित उत्पादन व्यवस्था औद्योगिक समाधनों के अवशुल उपयोग के कारण

वस्तुतः गमाज में शासक-अभिजन बनता जा रहा है। वह प्रबधका के दो प्रमुख वर्गों में भेद करता है—विधानी और प्रौद्योगिकीविद, तथा उत्पादनप्रक्रिया के निदेशक (डायरेक्टर) और समायोजक (कोऑर्डिनेटर)। वनहम इन निदेशकों और समायोजकों का श्रेष्ठतम प्रबध मानता है, तथा इनके और बजलेन द्वारा वर्णित इंजीनियरों के बीच इस तथ्य के बानजूर भेद करता है कि इन निदेशकों और समायोजकों में स जनक के पास वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी योग्यताएं हैं। वस्तुतः वे व्यापारिक निगमों के सर्वोच्च अधिशासी अधिकारी अथवा कंपनी निदेशक (डायरेक्टर) होते हैं, तथा गमाज में उनकी स्थिति का वनहम द्वारा किया गया विश्लेषण बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रस्थापना पर निर्भर करता है कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में उद्योगों के स्वामित्व और नियंत्रण के बीच उग्र पृथक्करण हो गया है। उन्नीसवीं शताब्दी में जिन समाजशास्त्रियों ने समुक्त पूंजी व्यवस्था के विकास के परिणामों का ज्वलान्त किया था वे, स्वयं भावम भी इस प्रकार के पृथक्करण की कल्पना में परिचित थे, किंतु आधुनिक विराट निगमों के उदय के कारण उनकी महत्व घट गया। इस महत्व की पहली बार व्यवस्थित शोध ए० ए० बरले और जी० सी० मीस ने अपनी पुस्तक 'दि माडर्न कार्पोरेशन एंड प्राइवट प्रापर्टी' (आधुनिक निगम और निजी संपत्ति) में की। वनहम का तर्क यह है कि प्रबधक उच्च आर्थिक सत्ता का हथियार रहे हैं जो इससे पूर्व उद्योगों के पूंजीपति स्वामियों के हाथों में थी तथा इस प्रकार वे समूची समाजव्यवस्था के निर्माण की शक्ति प्राप्त करते जा रहे हैं। उसकी प्रस्थापना के अनुसार प्रबधक एक पृथक् सामाजिक समूह के रूप में गठित होने के अतिरिक्त सत्ता के संपन्न में अपने समूह के हितों की चेतना से समुक्त और सुबद्ध समूह भी बन जाएंगे। वनहम इस प्रस्थापना के समर्थन में यह दर्शाने की कोशिश करता है कि पूंजीवाद के अंतर्गत व्यक्तिवादी विचारधारा का स्थान प्रबधकीयतावादी विचारधारा लेती जा रही है। इस तर्क के पक्ष में वह जर्मनी और इटली में फासीवादी निगमात्मक राज्य (जो टिक नहीं पाया), सोवियत (जिसे काफी सतोपजनक रूप में प्रबधकीय समाज कहा गया है—यह बात मैं इसी अध्याय में आगे सिद्ध करने की चेष्टा करूंगा), तथा समुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों में सीमित मात्रा में राज्य नियोजन के अनुभव प्रस्तुत करता है।

कालांतर में होनेवाली आलोचनाओं से यह बात स्पष्ट हो गई कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में स्वामित्व और नियंत्रण के पृथक्करण की मूल आरणा अधिक से अधिक अद्वैत है। उद्योगों के स्वामियों और प्रबधकों में

के भूत' तथा माक्स के अनुयायियों के साथ लंबे विवाद के दौरान हुआ। समाजवाद के प्रति वेबर के विरोध को इस आशंका से अभिप्रेरणा मिली कि उसके फलस्वरूप वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और सामाजिक जीवन का प्रायः पूर्णतः अभिसंयोजक हो जाएगा। जहाँ माक्स ने आधुनिक समाज के इतिहास में एक छोटे से पूज्यपति वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधनों के सर्वेक्षण का दर्शन किया तथा बताया कि मानवीय स्वतंत्रता में अभिवृद्धि के युग का सूत्रपात करने की दिशा में श्रमिकों द्वारा इस वर्ग के स्वामित्व का निर्मूलन एवं प्रारम्भिक कदम होगा, वहीं वेबर ने प्रशासन के साधनों (उपकरणों) के सर्वेक्षण की प्रक्रिया का दर्शन किया जो समाजवादी समाज में चरम स्थिति में पहुँच जाएगी, तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत भयंकर होंगे। 'आधुनिक राज्य के विकास का उपक्रम राजा के कार्यों द्वारा हुआ। उसने स्वायत्त और अपने से अलग अधिशासी सत्ता के निजी स्वामित्व तथा स्वतंत्र रूप से प्रशासन युद्ध तथा वित्तीय संगठन के साधनों से सुसज्जित व्यक्तियों की सत्ता छीनने का पथ प्रशस्त किया। यह समूची प्रक्रिया हूबहू स्वतंत्र उत्पादकों के क्रमिक स्वामित्व-हरण द्वारा पूँजीवादी उद्यम व्यवस्था के विकास के समान है। अतः में कहा जा सकता है कि आधुनिक राज्य राजनीतिक संगठन के समस्त साधनों को नियंत्रित करता है।¹³

वेबर यह नहीं मानता था कि 'राजनीतिक अधिकारीवर्ग नौकरशाही की शक्ति पर अकुश लगा सकता है। लोकतन्त्री व्यवस्था के अंतर्गत भी वह इसे संभव नहीं मानता। सामान्य दशाओं में पूर्ण विकसित नौकरशाही की शक्ति अत्यंत व्यापक होती है। 'राजनीतिक स्वामी' अपने आपको प्रशासन के प्रवध के अंतर्गत विशेषज्ञ के विरुद्ध नौसिखे की स्थिति में पाता है। नौकरशाही जिस स्वामी की सेवा करती है वह भले ही 'विधायी अभिन्न', 'मतसंग्रह' तथा अधिकारियों को पदच्युत करने के अधिकार से लस 'जनता' या अथवा अधिक बुलीनवर्गीय या अधिक लोकतन्त्री आधार पर निर्वाचित और अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की शक्ति से लैस संसद हो, यह स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है।'¹⁴

निस्संदेह वेबर की व्याख्या पर प्रशिया की नौकरशाही का तथा जर्मनी में उदारवादी राजनीतिज्ञों की प्रभावहीनता का अनावश्यक प्रभाव पड़ा, तथापि अनेक प्रेक्षकों ने ऐसा महसूस किया है कि हाल के यूरोपीय इतिहास की घटनाओं ने, और विशेषतः रूस में समाजवादी क्रांति के अनुभवों तथा

अतगत नहीं आत। स्तालिन-युग में भी शासक दल का मरवारी अधिकारिया तथा अय विविध अभिजन समूहों की वक्तिया तथा आनादाओं का ध्यान रखना पड़ता था तथा अधिक उदारवादी छुश्चेव-युग के वार में ता यह बात जाहिर ही है कि उच्च अधिकारी, औद्योगिक प्रबंधन, बुद्धिवादी तथा वक्तिपय अय लोग का दलीय निगरानी की कठार मर्यादाओं के बावजूद सामाजिक नीतिया पर म्यतत्र रूप में कुछ न कुछ प्रभाव डालने का अवसर मिला।

क्या पश्चिमी लोकतंत्रीय देशों में अधिकारिया की स्थिति इसमें कुछ भिन्न है? जनक लेखक न नौररशाही वग की बढती हुई शक्ति का उल्लेख किया है जिसको वे राज्य द्वारा अपनाई गई गतिविधि के क्षेत्र (अथवा राज्य के कार्यक्षेत्र) के विस्तार तथा लोकप्रवाशन की बढती हुई जटिलता का परिणाम मानते हैं। फ्रांस के प्रशामनिक अभिजन के एन आलोचक न उसका वर्णन इस प्रकार किया है 'वे (उच्च अधिकारी) सर्वोच्च और प्रभुनासपन, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और अपन भीतर में ही सदस्या की भरती करनेवाले निवाय के अंग होते हैं जो ऐसी बढती की तरह है जिसके विरुद्ध उठनेवाले समस्त राजनीतिक तूफान प्रभावहीन और व्यर्थ मिट्ट होत हैं'।¹⁸ एक अय लेखक ने फ्रांस में 'प्रबंधनीय शक्ति' की प्रगति का ध्यान में रखकर लिखा है कि 'अथर्व्यवस्था की भांति राज्य में भी विशेषता के दा समूहों न प्रमुख स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रशामन के अभिजन का ही अनिवार्य वित्त विभाग के निरीक्षकों तथा राज्यपरिषद के सदस्या के रूप में भरती किया जाता है। यह ऐसा सामाय स्टाफ है जो प्रशासन में सबत्र व्याप्त रहता है। ये प्रशासक प्राय निजी क्षेत्र में भी स्थानांतरित होत रहते हैं, जत वे वका तथा बडे पैमाने के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में भी मिलते हैं। दूसरा लोत पोलिटिकनीक स्कूल के स्नातक है, जो राज्य के तकनीकी विभागों के अभिजन हैं, किंतु वे अधिकाधिक सख्या में बडे पमान के उद्योगों के प्रबंधक भी बनते जा रहे हैं।'¹⁹

ऐसे तब फ्रांस में बहुत आम हो गए हैं क्योंकि नौररशाही की सत्ता उस समय अत्यंत स्पष्ट रूप में उभरकर सामने आ जाती है जब राजनीतिक सत्ता स्वयं निबल अथवा अस्थिर हो किंतु पाश्चात्य देशों में उसका किसी न किसी रूप में प्रतिवार अवश्य किया जाता है। कभी कभी यह तब 'प्रबंधनीय शक्ति' की आम चिंतनधारा के साथ जोड़ दिया जाता है जैसा कि आंद्रे सीजफ्रीड की ऊपर उद्धृत रचना में हुआ है तथा यह कहा जाता है कि निजी उद्योग और

को कुछ करन के लिए प्रेरित करनेवाले नए सामाजिक सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, तथा अधिनाशत बुद्धिवादियों का प्रभाव समग्रतः नए मध्यवर्ग के प्रभाव के साथ घुलमिल गया है जिसकी जीवनपद्धति दृष्टिकोण और मध्यता के मामले में बहुत छोटा और प्रतिक परिवर्तन ही कर पाती है। वहाँ के जनेक आधुनिक बुद्धिवादी ग्राह्यवर्ग से आते हैं। यह वर्ग वशपरपरा में बुद्धिवादी अभिजन है। उसका अस्तित्व आधुनिक बुद्धिवादियों का नाना नीतियों से बुद्धिवादी समाज के धार्मिक और सामाजिक आदर्शों के साथ जाड़ रखता है। बुद्धिवादी व्यवसायों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक सामाजिक क्षेत्र से भरती होने पर यह आशा की जा सकती थी कि वह इस सबंध का काम करेगी, किंतु वह भी अभी तक एक एग आत्मविश्वासयुक्त और आधुनिक बुद्धिवादी वर्ग के निर्माण में विफल रही है जो नतृत्व की वागडोर संभाल सकता। इसके लिए जातिगत तथा प्रादेशिक निष्ठाओं की विभाजन शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। अधिकांश अल्पविकसित देशों में परंपरागत चिंतन भारत की अपेक्षा कम शक्तिशाली तथा मार्क्सवाद के प्रति अधिक अनुकूल मिलेगा, किंतु वहाँ भी जातिवारी बुद्धिवादियों का प्रभाव कमजोर रह जाता है, क्योंकि कुछ देशों में ऐसे प्रभावशाली शानक अभिजन हैं जो राष्ट्रवादी अथवा उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित नीतियों का अनुसरण करते हैं तथा कुछ देशों में स्वयं बुद्धिवादी अपनी पाश्चात्य संस्कृति के कारण जनसाधारण से बंट गए हैं। कुछ स्थितियों में बुद्धिवादी संख्या की दृष्टि से इतने कम हो गए हैं कि वे व्यवस्था के भीतर हज़म हो जाते हैं अतः वे राजनीतिक दृष्टि में तनिक भी सक्रिय नहीं हो पाते तथा इस मामले में वे वृत्तिपय पाश्चात्य देशों के बुद्धिवादियों के समान ही मान जा सकते हैं। किंतु बुद्धिवादियों की स्थिति में चाह जा विवक्षिताएँ हो, यानी वे जातिवारी नेता हों सत्ताधारी अभिजन के समालोचक हों, अथवा शिक्षा प्रशामन, पत्रकारिता मरीचे अन्य व्यवसायों के विशेषज्ञतामूलक कार्यकलाप में लगे हों, अल्पविकसित समाजों में सब वही उनकी गिनती सबसे अधिक महत्वपूर्ण समूहों में होती है। इसका कारण यह है कि ये समाज वर्तमान काल में राष्ट्रवाद समाजवाद, मार्क्सवाद और उद्योगवाद मरीखी विचारधाराओं और आस्थाओं के बल पर जी रहे हैं तथा वे अब इसी तरह जीवित रह सकते और विवास कर सकते हैं क्योंकि उनकी परंपरागत संस्थाएँ अशक्त नष्ट हो चुकी हैं, तथा उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

जाहिर है कि राष्ट्रवादी जातिवाद के नेता एशियाई और अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिजन समूह बन गए हैं। उन देशों में आर्थिक

विकास को मूलतः राजनीतिक स्वाधीनता के आंदोलनों से उत्तेजना मिली है। ये नेता चाहे पाश्चात्य विश्वविद्यालयों और उग्र छात्र आंदोलनों की उपज हों, स्थानीय व्यापारी और व्यावसायिक समुदायों की उपज हों अथवा परंपरागत अभिजन समूहों की वे इस मामले में पूरी तरह एक जैसे हैं कि उनकी शक्ति राष्ट्रवादी भावनाओं तथा उन भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रदान करनेवाले राजनीतिक दलों के भीतर उनकी स्थिति, अर्थात् उनके नेतृत्व पर निर्भर है। विकासशील देशों का राष्ट्रवाद विदेशी शासकों के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष तथा उन समस्याओं का परिणाम है जिनसे उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात् जूझना पड़ा। इन सब समस्याओं में विशेष रूप से, परस्परसंबद्ध होने के बावजूद, प्रथम जनजातीय (कबायली) अथवा भाषाई समूहों को मिलाकर एक राष्ट्र के निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण की जरूरत तथा देश के औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन करने की आर्थिक आवश्यकता उल्लेखनीय है। ऐसी स्थिति में अनेक विकासशील देशों में स्वाधीनता आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करनेवाले दलों द्वारा अपने आपको सामक्या अभिजन के रूप में स्थापित कर लेना तथा अपनी शक्ति को अपने पिछड़े कार्यों और भविष्य में एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर उचित ठहरान की प्रवृत्ति पर अचरज नहीं किया जा सकता।

बहुतेरे का तात्पर्य यह नहीं है कि इन अभिजनों का मत्ता में घनाए रखनेवाला 'राजनीतिक सूत्र' महज राष्ट्रवाद है। सावकतंत्र समाजवाद अथवा लोककल्याणकारी राज्य संरक्षण जैसे विचारों का भी शामिल सिद्धांत में उसी प्रकार शामिल किया जा सकता है जिस प्रकार चीन जैसे देशों में राष्ट्रवादी चिंतन का आतिशय आंदोलनों के भीतर शामिल कर लिया गया है। अफ्रीका में एक ओर राष्ट्रवाद समाजवादी सिद्धांतों में प्रेरित है तथा दूसरी ओर संघीकरण की वास्तविक परियोजनाओं में मूर्त रूप ग्रहण करने जा रहा अखिल-अफ्रीकावाद से। इसी प्रकार अधिकांश एशियाई देशों में राष्ट्रवाद न सुदृढ़तापूर्वक समाजवादी बवच धारण कर रहा है तथा सुदूर पश्चिमी एशिया और लातिन अमेरिका के कुछ देशों में राष्ट्रवाद की वृद्धि विदेशी व्यापारिक हितों के विरोध के कारण समाजवाद के साथ जुड़ गई है। अल्पविकसित देशों के राजनीतिक शासकों के लिए राष्ट्रवाद अपने आप में एक जटिल सिद्धांत बन गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि राष्ट्रवाद पीछे की ओर झांकनेवाला भी हो सकता है। उस स्थिति में वह परंपरागत समस्याओं और परंपरागत अभिजनों को पुनर्जीवित करने

की चेष्टा कर सकती है। विशेषतः उन समाजों में इसकी सम्भावना अधिक रहती है जिन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता को सुरक्षित रखा है।

स्वाधीनता सघर्ष के दौरान राजनीतिक सघर्ष के साथ-साथ एक साम्प्रतिक सघर्ष भी छिड़ सकती है जिसमें विदेशी शासकों की भाषा उनके मूल्य और उनकी संस्थाओं को अस्वीकार कर दिया जाता है तथा देश के प्राचीन गौरव और उपलब्धियों का स्तवन किया जाता तथा उन्हें अनुसरणीय मान लिया जाता है। इस घटनाक्रम का एक पूजनम दृष्टांत भारत में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण है जिसे गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आन्दोलन खड़ा करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया बरन् बढ़ावा भी दिया।

इसके अन्तर्गत अरब देशों, पाकिस्तान और अफ्रीका के भी कुछ भागों में मिलते हैं जहाँ इस्लाम न औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध का जड़न का कार्य किया।¹⁰ जहाँ राष्ट्रवाद इस प्रकार प्राचीन मूल्यों और जीवनपद्धतियों के परंपरावादी पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ हो वहाँ वह विशेषतः सामाजिक जीवन के व्यापक बौद्धिकीकरण का विरोध करके आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा डाल सकती है। इस प्रकार यद्यपि राष्ट्रवादी राजनीतिक नेताओं का शक्तिशाली तत्वा—स्वाधीनता सघर्ष की स्मृतियों तथा औपचारिकताओं, एक समर्थ राष्ट्र के सृजन की आकांक्षा तथा आर्थिक जीवन के राष्ट्रीय नियोजन की अपरिहार्यता—का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तथापि उन्हें गंभीर कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ उनके अपने ही दल के भीतर परंपरावादियों और आधुनिकतावादियों, तथा आम समाज के भीतर होनेवाले सघर्ष उनकी शक्ति के आधारभूत सिद्धांतों में निश्चितता और संगति की कमी तथा एकदलीय शासनप्रणाली के अंतर्गत उस स्थिति में उत्पन्न होनेवाले नैतिक ह्रास में से जन्म लेती है जिस स्थिति में व्यक्ति के कार्यों (आचरण) पर एक परंपरागत आचरणसंहिता अथवा एक स्पष्ट और समर्थ सामाजिक सिद्धांत का कठोर नियंत्रण न हो।

कुछ विकासशील देशों में एक अन्य सामाजिक समूह भी है जिसका हमने अभी तक उल्लेख ही नहीं किया है। सैनिक अधिकारियों का यह समूह बुद्धिवादियों अथवा राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। यह बात बहुत साफ है कि नवस्वाधीन दशों में, जहाँ राजनीतिक संस्थाओं का अभी निर्माण ही हो रहा है तथा राजनीतिक सत्ता विभिन्न माताओं में अस्थिर और असुरक्षित है प्रत्यक्ष भौतिक दमन की अंतिम शक्ति के नियंत्रणों (सेनापतियों) को राष्ट्र की नियति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अवसर मिल गया है। वे राजनैतिक मामलों में सघर्ष हस्तक्षेप करेंगे

या नहीं, यह अनवरत कारणों पर निर्भर करता है जैसे सैनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण किन परंपराओं के अंतर्गत हुआ है, उनके सामाजिक उद्गम क्या है, अपने आधीन सेना पर उनका कितना प्रभाव है तथा दूसरी ओर राजनीतिक नताशा की शक्ति और सेनापतियों के साथ उनके संबंधों का चरित्र क्या है।¹⁰ अतीत में राजनीति के भीतर सैनिक हस्तक्षेप की कुछ प्रमुख घटनाएँ लातिन अमेरिकी देशों में घटित हुई हैं, किंतु वर्तमान स्थिति के बारे में विचार करने की दृष्टि से वे तनिक प्रासंगिक नहीं हैं। वे घटनाएँ मुख्यतः तीव्र आर्थिक वृद्धि की शुरुआत में पहले के काल में हुईं, और उनमें मशहूर सैनिक दस्ता महित सेनापति (काडिलो) सामंतों के द्वारा जैसे वे जो स्थापित राजनीतिक मता के विफल हो जाने पर कायवाही करते रहे न कि उद्योगीकरण और आर्थिक वृद्धि पर तुले हुए अभिजन की भाँति, जो यहाँ हमारे अध्ययन का विषय है।¹¹ यह सही है कि सेनापति आज भी मता दृष्टिकोण के लिए यह रास्ता अपना सकते हैं, किंतु वर्तमान काल में कुछ अन्य कारण भी हैं जो उनका महत्व बढ़ा सकते हैं। एक ममरालीन लेखक का मत है कि सेना कम से कम आठ एशियाई और अफ्रीकी देशों में प्रभुत्वशाली समूह बन गई है, तथा वह सुझाव देता है कि विकासशील देशों में सेना की राजनीतिक भूमिका पर 'प्रथम तो असंगठित सत्रमणशील ममाजों पर कृत्रिम रीति से थोपी गई सेना की एक आधुनिक संस्था के रूप में राजनीतिक अहमियत की दृष्टि से तथा दूसरे समाज के अन्य क्षेत्रों में लागू की मनोवृत्तियों की आधुनिकता की दशा में मोड़ने में सेना की भूमिका की दृष्टि से'¹² विचार किया जाना चाहिए। वह कहता है कि अल्पविकसित देशों में सेनाओं की गणना सबसे अधिक आधुनिक तत्वों में की जा सकती है तथा वे 'द्रुत प्रौद्योगिक परिवर्तन की भावना' में अनुप्राणित हैं। साथ ही वे वह उत्तर भारत का आधुनिकीकरण की दशा में प्रभावित करनेवाली एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने सदस्यों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करते तथा उनमें राज्य के प्रति नए दृष्टिकोण पैदा करते हैं।

इन नई सेनाओं का एक अन्य चारित्रिक लक्षण है, जिसका अनेक लेखकों ने उल्लेख किया है वे ऊर्ध्वगामी सामाजिक मरचणशीलता का सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम हैं अथवा रही हैं। जिन ममाजों में उच्चतर शिक्षा केवल उच्चतर वर्गों की ही पहुँच के भीतर रही है तथा राजनीतिक नता भी प्रधानतः इसी वर्ग से आया है—पश्चिमी एशिया के राज्यों की यही स्थिति है—वहाँ सेना ने समाज के मध्य सत्त्व में एक नए अभिजन के उदय के अवसर

निर्माण किया है तथा उसी प्रायः अपने आपराधों के साथ जाड़ा एवं राजनीतिक प्रभुता प्राप्त करने के सघप में भाग लिया है। मिस्र, सीरिया तथा ईरान में प्राति का नृत्य उस तत्त्व में अधिकारिया ने किया जा मुख्यतः मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग से आये थे। प्रातिन अमरीका में भी वर्तमान शताब्दी के दौरान सैनिक हस्तक्षेप न एवं नया रूप ग्रहण किया है। वह उस बाटिलो के प्रतिस्पर्ध से भिन्न है जो भुस्वामी उच्चतर वर्ग का सदस्य होता है अथवा बनना चाहता है तथा गुदा के सघप में विजय प्राप्त करके सत्ता हथिया लेता है। तरण सैनिक अधिकारिया के नृत्य में जनप्रातिया भी हुई हैं। जैसा कि लिबूवेन कहता है 'अनक प्रातिन अमरीकी देशों में प्राति के ढांचे में बीसवीं शताब्दी की तीसरी से पाचवीं शताब्दी के बीच उग्र परिवर्तन हुए। इस दौरान प्राति का आम रूप यह था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के मामले में कुठिन तरण सैनिक अधिकारी उदीयमान जनसमूहों के साथ अपने हितों को जोड़ लेते तथा पुराने शासकवर्ग को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने में साथ देने थे।'¹³

अल्पविनसित देशों की स्थिति के इस संक्षिप्त विमर्शन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ नृत्य के सघप में अनक अभिजन समूह भाग ले सकते हैं जिन प्रातिवारी बुद्धिवादी, राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता तथा सैनिक अधिकारी। अन्य समूह—यथा सरकारों अधिकारी और व्यापारियों—भी आर्थिक बद्धि का मागदशन करने के मामले में पर्याप्त प्रभावशाली बन सकते हैं। प्रश्न यह है कि इन समूहों में से किस समूह का प्रमुख भूमिका प्राप्त होगी तथा यह निर्धारित करनेवाले तत्त्व कौन से हैं? कुछ मामलों में प्रातिन अमरीका तथा पश्चिमी एशिया में भूमिपतिता अथवा व्यापारियों के वर्गगत अभिजनों ने प्रारम्भिक काल में ही अपनी जड़ जमा ली थी जिन्हें उखाड़ना आसान नहीं है, हालांकि उनका शासन प्रभावी नहीं है और आर्थिक बद्धि के माग में रोड़ा जटकाता है। प्रातिन अमरीका की तरह कुछ देशों में सैनिक शासन की परंपरा के कारण अथवा मुस्लिम देशों की भांति उस सांस्कृतिक परंपरा के कारण, जो सैनिक और राजनीतिक कृत्यों के बीच पृथक्करण पर बल नहीं देती, सैनिक हस्तक्षेप का अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह दहतापूर्वक स्थापित सैनिक तटस्थता का सिद्धांत सैनिक हस्तक्षेप को हतोन्माहित भी कर सकता है।

इन देशों के सफलतापूर्वक विकास में श्रमसंधा कृषक संगठनों या राजनीतिक दलों सरीखे मध्यस्थ संगठनों द्वारा अभिजन का जनता की जाकाक्षाओं के

प्रतिनिधि और उसके हिता के पूरक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभिजन और शेष जनता के बीच घनिष्ठ संपर्कों का सृजन एक महत्वपूर्ण तत्व प्रतीत होता है। इस स्थिति से आर्थिक और सामाजिक विकास की वर्तमानवादी तथा पाश्चात्य जगत में इससे पहले अपनाई गई प्रक्रियाओं के अंतर का बोध होना है। कम से कम उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश पाश्चात्य देशों में नए अभिजन व्यापक जन-समस्या का आश्रय लिए बिना ही संगठित हो सकते और सत्ता के लिए सघर्ष कर सकते थे अथवा वे अपने प्रयोजनों और उनकी पूर्ति के लिए जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी हुए बिना ही अपने पीछे आवश्यक समर्थन जुटा सकते थे। औद्योगिक दृष्टि में विकसित तथा रहने-महने के उच्चतर स्तर और सामाजिक उत्थान की विस्तृत व्यवस्थावाले देशों के उदाहरण के कारण वर्तमानवादीन अल्पविकसित देशों का भी जनसमर्थन की आवश्यकता पड़ गई है। समूची प्रक्रिया प्रथम औद्योगिक क्रांति की अपेक्षा कहीं अधिक संप्रयोजन और आत्मचेतन बन गई है। इस अंतर की ओर ध्यान दिलाने के लिए यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद बीसवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांतियों का क्रांतिवाद नहीं है। क्रांतिवाद एक धार्मिक मत था और यदि हम मैक्स वेबर की भाषा का अनुकरण करें तो कहा जा सकता है कि उसके कारण व्यक्ति के चरित्र में नियमित और निरंतर कार्य करने तथा वचन और आत्मनिग्रह (मद्यपान आदि का परित्याग) के मूल्या के विकास द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन में अप्रत्याशित परिणाम आए। मार्क्सवाद एक सामाजिक विज्ञान है, तथा साथ ही वह एक सामाजिक और राजनीतिक मत भी है जो प्रत्यक्षतः मानवजाति की भावी स्थिति का दर्शन और उसकी मिद्धि के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। किंतु मार्क्सवाद एक विशिष्ट तौर पर आवश्यक रूप में इन लक्षणों का दिग्दर्शन मात्र करता है। अल्पविकसित देशों की योजनाओं और नीतियों का मूलरूप देनेवाले सभी मिद्धात अधिकांशतः समाज की एक आदर्श उत्पत्ति लेकर चलते हैं—एक वर्गहीन समाज, एक लोककल्याणकारी राज्य एक सहकारी कामनवैलथ, जिसमें औद्योगिक अथर्वव्यवस्था के अतिरिक्त और भी बहुतबहुत शामिल हैं हालांकि उद्योगों के विकास की उम्र सबकी प्राप्ति की प्रमुख और बुनियादी शक्ति बताया जाता है। अतः तीव्र आर्थिक वृद्धि का प्रियाचित करने में विविध अभिजनों की सफलता बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि वे जनता का उत्साह जगाने में कितने सफल रहते हैं तथा वे निधन विमानों और औद्योगिक श्रमिकों संगीमे प्रमुख सामाजिक वर्गों का समर्थन किस मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं।

यह समझन प्राप्त करने और विकास की राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधि के अतन्त्र लोगो को बड़ी मस्या में घीच लाने की चेष्टाएँ जनाधारित दलों के निर्माण से लेकर कृषि-मह्वारी मस्याओं और सामुदायिक विकासयोजनाओं की सघटना तक अम अन्त रूप में दिखाई पड़ती है। कठिनाई यह आती है कि अन्त अल्पविकासित देशों में अभिजना की पाश्चात्य शिक्षा, उच्चतर जातियाँ, जमींदार और व्यापारी परिवारों, बकायनी सरकार (जनजातीय मुखिया) के परिवारों में जन्म तथा समग्र जीवनप्रणाली के कारण उनके और शेष जनता के बीच गहरी खाई पड़ गई है। इस स्थिति में यह घतरा निहित है कि उसके भीतर किसी न किसी प्रकार का अधिनायकवादी अभिजन शासन का उदय और विकास हो सकता है। यह संभावना उस स्थिति में विशेषतः अधिक वास्तविक घतरा का रूप ले लेती है जबकि इन देशों में जनता एक दीर्घ काल तक इस प्रकार के शासन में रहने के कारण उसकी अभ्यस्त हो जाती है। साथ ही छोट अभिजन समूहों द्वारा उपार्जित अथवा उन्हें प्रदान किया जानवाला महत्व समाज के निम्नतर तथा परंपरागत तौर पर दासता की स्थिति में चले आ रहे स्तरों के उद्यमी व्यक्तियों को अलग रखकर अथवा उन्हें आगे आने से हतात्माहित करके नियोजित आर्थिक वृद्धि के प्रयोजना का जगत विफल कर देता है। इसका उदाहरण अनेक देशों में, तथा विशेषतः भारत में पाए जानेवाले सामुदायिक विकास कार्यक्रम हैं जो विकास की गतिविधि में आम लोगों का सहयोग जगाने में सामान्य तौर पर ही सफल रहे हैं¹⁴ तथा जिन पर उच्चतर जातियाँ अथवा मालदार भूमिपतियों का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद सामुदायिक विकास में सामाजिक सोपानक्रम के सबसे निचले स्तर के समूहों को इस बात के अवसर प्रदान किए कि अपने हिता पर बल दे सकें तथा उसने निम्नतर स्तरों पर कुछ प्रशासनिक पद भी उन्हें दिए जिनको पाने की आकांक्षा इस समूह के सदस्यों की मन में जाग सकती है तथा जिन पदों पर वे सरकारी कामकाज का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। व्यापक पमानों पर ऐसे ही अवसर शिक्षा के प्रकारों में भी उत्पन्न किए। प्रगतिशील औद्योगिक देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरणों के साथ ही शिक्षा संभवतः वह प्रमुखतम कारक रही है जिसने जनसाधारण की आकांक्षा को जगाने और उन्हें ठोस आकार प्रदान करने की दिशा में सबसे अधिक काम किया है।

अल्पविकसित देशों में अभिजना तथा व्यक्तिगत तौर पर नानाओं का कुछ हद तक आम जनता के पिछड़ेपन के परिप्रक्षय में लाभदायक स्थिति के कारण

जो अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है उससे बावजूद उन देशों के विकास की वर्तमान स्थिति की सफलता तथा उसके स्वरूप के निर्धारण का समूचा श्रेय अतः इन अभिजनों तथा नेताओं की गतिविधि का नहीं दिया जा सकता। यह सही है कि अभिजनों और नेताओं का समर्थ और सशक्त होना चाहिए, किंतु यह काफी नहीं है। उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे सामाजिक वर्गों के आदर्शों को पर्याप्त रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करें तथा उनका तेजी से अनुसरण करें, जिनमें जनता की भारी बहुसंख्या संघटित है, तथा जो वर्तमान काल में अपनी युगो पुरानी दरिद्रता और दासता की बेड़ियां से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पादटिप्पणियां

1. कुल जनसंख्या में शहरी क्षत्रा का जनसंख्या का अनुपात जर्मनी तथा चीन में 60 से 65 प्रतिशत के बीच और ब्राजील में 36 प्रतिशत है।
2. क्लास केर जान टी० डनलप प्रडरिक एच हार्डिसन और चार्ल्स ए० मायस इंडस्ट्रियल्लिज्म एंड इंडस्ट्रियल मन, अध्याय 3 जि इन्स्टिट्यूटोनाल इजिंग एलीट्स एंड देयर स्ट्रेटीजीज प० 50
3. यहाँ मैं औपनिवेशिक प्रशासकों की वास्तविक उपलब्धियों का उल्लेख कर रहा हूँ मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि यदि औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना न होती तो स्थानीय प्रयासों के फलस्वरूप घटनाक्रम ठीक यही रूप नहीं ले सकता था हालाँकि अनेक मामलों में मुझे इसमें शक होती है।
4. बा० बी० मिश्रा जि इंडियन मिडिल क्लासज प० 343
5. डब्ल्यू० थॉमस नील दि माटन इंडानेशियन एनीट
6. एच० एच० स्मिथ और एम० एम० स्मिथ जि नाइजीरियन एनीट
7. रेमंड ऐरन 'सोशल स्ट्रक्चर एंड दि कूलिंग क्लास ब्रिटिश जर्नल आफ सोमियालाजी II, 1950 प० 135
8. मोस्का पृ० 30-70 शासक वर्ग अपनी सत्ता की महत्त्व इस आधार पर व्यापकगत नहीं टट्टारते कि उनके पास तथ्यतः वह सत्ता है धरन व उसका लिए न तब तथा बधानिक आधार खोजने तथा यह सिद्ध करने की कोशिश करती हैं कि वह सत्ता आम तौर पर मान्य और स्वीकृत सिद्धांतों और धारणाओं का तत्कालगत एवं नैतिक परिणाम है। राजनीतिक वर्ग की सत्ता जिन बधानिक तथा नैतिक आधार पर टिकी हुई है उसे ही हमें अथवा 'राजनीतिक मूल' कहा है।
9. उदाहरण के लिए स्वतंत्रता में पूर्व सेनेगल के बारे में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि 'परंपरागत राजनीतिक संरचना (शासकों) की शक्ति और उनका प्रभाव बहुत सीमा तक महान मुस्लिम साम्राज्य के खलीफाओं का हस्तांतरित कर लिए गए जो आज आधुनिकतावाद अभिजन का प्रतिरोध करने

108 अभिजन और समाज

- म सशम प्रमुख शक्ति बन गए हैं और जिनके साथ आधुनिकतावादिया और उनके साथ सबद राजनीतिक आन्दोलनो को कुछ सीमा तक समझौता करना होगा ।
- पी० मसियर 'इवाल्फूशन आफ सोनेगलीब एलीटम इन्टरनेशनल सोशल साइन्स बुलटिन VIII (3) 1956
- 10 इसम निहित कारका की सामान्य चर्चा के लिए एम० ई० पाइनर की पुस्तक 'मन आन हासबक दप्रिण विशयन अध्याय 8 और 9 जिनम अलगाविकमिन् दशा की चर्चा की गई है
- 11 एडविन लियूवेन आम्स ऐंड पालिटिक्म इन लैटिन अमेरिका भाग I
- 12 लूतिपन डू० पाई आर्मीड इन 'मि प्रोसेस आफ पालिटिक्ल माडर्नाइजेशन यूरोपियन जनल आफ सासियालाजी II 1961 प० 83
- 13 एडविन लियूवेन पू० उ० पृ० 132 उत्तम इन दशा के उदाहरण दिए गए हैं 1963 म बोनीबिया 1944 म गुआटमाला 1943 म बर्जेतीना तथा 1963 म कोनबिया
- 14 उदाहरण के तौर पर सयस रास्ट्रसप द्वारा प्रस्तुत अध्ययन कम्युनिटी डेवलपमट एन्ड इकानामिक डेवलपमट (बकाक 1960)

लोकतंत्र और अभिजनों
की बहुलात्मकता

□ □

मोम्बा और परेता न राजनीति के लोकतंत्रीय सिद्धान्त की जिस आलोचना का निरूपण अभिजन सिद्धान्त के अंतर्गत किया उसमें आरम्भ ही कहा गया है 'प्रत्येक समाज में एक ऐसी अल्पसंख्या होती है जो प्रभावशाली नीति से शासन करती है।' मोम्बा स्वयं यह समझता था कि इस आलोचना का सामना इस तक के आधार पर किया जा सकता है कि यद्यपि प्रत्येक समाज में शासन अभिजन का होना अनिवार्य है तथापि शासनप्रणाली के रूप में लोकतंत्र की विलक्षणता यह है कि वह अभिजनों के मुक्त निमाण की अनुमति देता है और मता के पदों के लिए अभिजनों के बीच एक नियमित प्रतिस्पर्धा की स्थापना (अथवा आयोजन) करता है। एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की यह कल्पना जिसके भीतर राजनीतिक दल जनस्तर पर निर्वाचकों के मता के लिए जापस में हाँड करते हैं इस तथ्य का जोर सबसेत करती है कि अभिजन अपेक्षाकृत 'मुक्त' (अथवा खुले) है तथा उनके सदस्यों की भरती योग्यता का आधार पर होती है (अर्थात् यह मान लिया गया है कि अभिजनों का निरंतर और व्यापक पैमाने पर परिमर्च हो रहा है) तथा आम जनता शासक समाज के भीतर इस अर्थ में भाग लेने में समर्थ होती है कि वह प्रतिद्वंद्वी अभिजनों के बीच चुनाव कर सकती है। पीछे हम यह देख चुके हैं कि बाल मानहार्डम न आरम्भ में अभिजन सिद्धान्तों को पालीवाद तथा 'प्रत्यक्ष वायवाही' वाले प्रति-बुद्धिवादी सिद्धान्तों के साथ जोड़ लिया था, किंतु बाद में उसके विचारों ने कुछ इस प्रकार का रूप ग्रहण कर लिया नीति का वास्तविक निर्माण अभिजनों का हाथ में होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज लोकतंत्रीय नहीं है। लोकतंत्र के लिए इतना काफी है कि भले ही नागरिकों को व्यक्तिगत तौर पर पूरे समय सरकार के भीतर प्रत्यक्ष भाग लेने

इसके अतिरिक्त यह प्रतिरूप एक मुक्त उद्यम व्यवस्था के भीतर आर्थिक व्यवहार के प्रतिरूप के साथ जो समानता पेश करता है, तथा आर्थिक विश्लेषण की भांति राजनीतिक व्यवहार के सही जोर कठोर एवं बस ही सीमित विश्लेषण के आधार पर जो सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है उनके कारण इसे वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाते हैं। उस समानता का स्पष्ट उल्लेख शुपीटर ने किया है।³ वह सामान्य तार पर तब पेश करता है कि आधुनिक लोकतन्त्र का उदय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ हुआ तथा उसके साथ इसका कारण सम्बंध है।⁴ इस दृष्टिकोण का निरूपण एक सफल राजनीतिज्ञ ने बहुत सूक्ष्म रीति से किया है जिसका कथन शुपीटर उद्धृत करता है 'व्यापारी यह बात नहीं ममज्ञ पाते हैं कि जिस प्रकार उनमें से कोई तेल का धंधा करता है ठीक उसी प्रकार मैं मत्ता (वाट) का धंधा करता हूँ।'⁵ राजनीतिज्ञ दला के बीच मतों के लिए स्पर्धा के रूप में लोकतन्त्र की कल्पना को इन दिना अधिक विस्तृत रूप में पेश किया गया है, जैसे अपनी पुस्तक 'रूढ़िवादी धियरी आफ डिमांकेनी (लोकतन्त्र का आर्थिक सिद्धांत) में डाउस ने अपने चिंतन को भारत में इस प्रकार प्रस्तुत किया है 'हमारा प्रमुख प्रतिपादन यह है कि लोकतन्त्र में राजनीतिक दल मुनाफाखोर अर्थव्यवस्था में उद्यमियों के सदृश होते हैं। अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे उन नीतियों का निर्माण करते हैं जिनके बारे में उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि वे अधिकतम मन प्राप्त कर सकती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि उद्यमी उन वस्तुओं का ही उत्पादन करता है जो उसके हिता की पूर्ति के लिए अधिक मुनाफा कमा सकती हैं।'⁶ जिस प्रतिरूप के प्रयोग का एक अन्य उदाहरण खेलों के सिद्धांतों को राजनीतिक दलों पर लागू करने का सरसरा प्रयास है, जैसे राजनीतिक दलों की गतिविधि पर उन गणितीय योजना का लागू करना जिसका उपयोग व्यापारिक उद्यमों के विश्लेषण में किया जाता है।⁷

किंतु अभिजना के अस्तित्व और लोकतन्त्र के बीच सामंजस्य पैदा करनेवाले तत्वा में राजनीतिक दलों की स्पर्धा अकेली नहीं है। इस दृष्टिकोण के मर्मपर लोकतन्त्रीय समाज के भीतर अभिजना की बहुलात्मकता में अवरोध और संतुलन की अधिक व्यापक व्यवस्था की तलाश करते हैं। रमंड ऐरन ने इस पक्ष का व्यवस्थित और व्यवजक रीति से प्रस्तुत किया है 'यद्यपि व्यापार प्रबंधक, मरकरारी अधिकारी, श्रममंडा के सचिव तथा मंत्री लोग, सब वही होते हैं, तथापि उनकी भरती हर जगह एक ही रीति से नहीं होती, और व या तो एक सुमंगत इनाई का निर्माण करते हैं अथवा तुलनात्मक दृष्टि से

एक दूसरे से भिन्न हात हैं। मोवियत तथा पाश्चात्य ढंग के समाजों में युनियादी अंतर यह है कि मोवियत समाज में एतनावद्ध अभिजन होता है तथा पाश्चात्य समाज में विभाजित अभिजन। मोवियत संघ में श्रमसंघों के सचिव, व्यापार प्रबंधक तथा उच्च अधिकारी आमतौर पर मार्क्सवादी दल के सदस्य होते हैं। उसके विपरीत लासतरीय समाज, जिन्हें मैं बहुलात्मक समाज कहना पसंद करूंगा, उत्पादन के साधनों के स्वामियों, श्रममधीन नताओं और राजनीतिज्ञों के बीच सावजनिक संघर्ष के शोरशराप से भरपूर होते हैं। उनमें सब लोगो को संघ बनाने का अधिकार होता है अतः व्यावसायिक और राजनीतिक संगठनों की भरमार हो जाती है, जो अपने-अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और उत्साह के साथ करते हैं। लोकतंत्रीय दशा में सरकार समझौता का घड़ा बन जाती है। मताधिकारियों को अपनी कठिन स्थिति का भली प्रकार बोध रहता है। वे विरोधियों के प्रति उत्तार रहते हैं क्योंकि वे स्वयं भी विरोधी पक्ष रह चुके हैं तथा एक दिन पुनः उस स्थिति में पहुँच जाएंगे।⁸

लोकतंत्र की इस परिभाषा की अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है कि वह अभिजनों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। उसे अत्यंत मनमाने परिभाषा कहा जा सकता है क्योंकि वह लोकतंत्र के आमतौर पर मान्य लक्षणा का वर्णन ही नहीं करती या उसे जिस सिद्धांत में इस्तेमाल किया गया है वही अपर्याप्त या असत्य है अथवा यह है कि वह एक प्रकार के मूल्यनिष्कर्षों पर आधारित है जिनके विरोध में अन्य मूल्यनिष्कर्ष पेश किए जा सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की अधिकांश राजनीतिक विचारकों ने बहुधा, सरकार में जनसाधारण द्वारा भाग लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषा की है। इस परिभाषा का एक शास्त्रीय निरूपण लिकन के गटिंसवर्ग भाषण में उपलब्ध है जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन। सभी अभिजन सिद्धांत यह मानने से इनकार करते हैं कि यथायत जनता के शासन की स्थापना की जा सकती है।⁹ यह अस्वीकृति परेतों और मोस्का की तरह इस सारहीन तथ्य पर आधारित हो सकती है कि अतीत के अधिकांश शासक समाजों में शासकों और शासितों के बीच स्पष्ट भेद रहा है अथवा मितेलस, मानहाइम तथा ऐरन की रचनाओं की भांति उस अधिकांशतः शास्त्रीय विश्लेषण पर जो यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि किसी भी बड़े और जटिल समाज में (तथा समाज के भीतर बड़े और जटिल संगठनों में) लोकतंत्र महज प्रतिनिधिमूलक हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं तथा प्रतिनिधि एक अल्पसंख्या होते हैं और उनके पास उन लोगों की

अपेक्षा अधिन सत्ता हाती है जा उह चुनते है, क्यानि निर्वाचका का प्रभाव (अथवा उनकी सत्ता या शक्ति) काफी लंबे अनराला के बाद इस अल्पसंख्या की प्रतिनिधित्व के दार म नियम की घोषणा करने तक सीमित है। किंतु इस विक्षेपण के विरुद्ध अनेक आपत्तिया उठाई जा सकनी हैं। पहली आपत्ति तो यह कि लोकतंत्र के विचाराधीन दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था का माफ तौर पर लोकतंत्र की अपूर्ण सिद्धि माना गया है क्योंकि इसमें बहुसंख्या का शासन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाता है। प्रतिनिधिमूलक सरकार का अलोकतंत्रीय चरित्र उस समय एतदम सामन जा जाता है जब प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को परोक्ष निर्वाचन व्यवस्था में लागू किया जाता है जिसके अंतगत निर्वाचित अभिजन स्वयं एक अथ अभिजन को चुनता है जिसका समान अथवा उच्चतर काटि की राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है। लोकप्रिय शासन के विराधिया ने इस उपाय का बहुधा आश्रय लिया है। इसका एक ताजा उदाहरण दंगल के नेतृत्व में फ्रांस के भीतर पाचवें गणराज्य का गठन है। द ताकवील तथा अथ विचारको की निगाह में यह लोकतंत्र का सीमित करने का प्रयास था। यद्यपि अभिजना के बीच होड के रूप में लोकतंत्र की धारणा के समर्थक इस धारणा का प्रतिपादन एक अथ अथ में यानी राजनीति में जनमाधारण के प्रवेश के निरोध के रूप में लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं करते—दि ताकवील परतो, मास्का और औरतेशा वार्ड गैसेत इस प्रकार के प्रवेश की एक स्वर से निंदा करते हैं—तथापि वे जनता द्वारा सरकार में प्रत्यक्ष भाग लेने के आदश तथा इस आदश की अधिकतम पूर्ति के लिए साधनों की खोज में बजाय प्रतिनिधिमूलक सरकार की आदश मानत हैं।

यह तक शुपीटर ऐरन तथा अथ लखका द्वारा प्रस्तुत लोकतंत्र के विशेषण के विरुद्ध एक दूसरी आपत्ति उठाता है। उनके मतानुसार लोकतंत्र को एक स्वयंसिद्ध और पूर्ण धारणा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसकी तुलना सीधे अथ प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ की जा सकेगी। दूसरी ओर उनीसवीं शताब्दी के अधिकांश में प्रचलित लोकतंत्र की 'जनताद्वारा शासन' की धारणा में लोकतंत्र की कल्पना एक ऐसी सतत प्रक्रिया के रूप में की गई थी जिसमें समाज के उन समूहों का राजनीतिक अधिकार तथा सावजनिक नीतिसंबंधी नियमों का प्रभावित करने की शक्ति वीर धीरे दी जानी थी जा अभी तक इनसे वंचित थे। इसमें दो बातें निहित हैं। पहली तो यह कि लोकतंत्र बुनी तथा सपन वर्गों के प्राधाय के विरुद्ध समाज के निम्नतर वर्गों का सिद्धांत

और राजनीतिक आंदोलन प्रतीत होता था (वस्तुतः यह एक मुख्य कारण है जिसमें अभिजन गिद्धाता का प्रतिपादन करने के लिए उत्तेजना प्रदान की)। दूसरी बात यह है कि उसे समाज का उस जादू की स्थिति की आरंभ ले जाना आंदोलन मान लिया गया था जिसमें मनुष्या के पूर्णतया आत्मशामित अथवा स्वाधीन होने की कल्पना की गई थी, तथा यह स्वीकार कर लिया गया था कि भले ही वह स्थिति कभी प्राप्त न हो सके तथापि लोकतन्त्रवादियों का उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करने रहना चाहिए। उनोमवी शताब्दी के अधिनाश लोकतन्त्रवादी विचारका की दृष्टि में व्यापक मताधिकार, अथवा राजनीतिक दलों के बीच होड़ और प्रतिनिधि शासन की मर्यादा भले ही अथवा राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्थाओं की अपेक्षा जितनी भी अधिक श्रेष्ठ हो, तथापि उनके मन में यह कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि ये संस्थाएँ लोकतन्त्रीय प्रगति का चरम बिंदु बन जाएंगी जिसके पार लोकतन्त्र की यात्रा संभव ही नहीं होगी।

बीसवीं शताब्दी में लोकतन्त्र की उस स्थिर धारणा के उदय के पीछे निहित कारणों को जिसमें अभिजन शासन को निश्चित अवधि का उपरांत होनेवाले चुनावों के आधार पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, इस शताब्दी की राजनीतिक परिस्थितियों में खोजना होगा। जर्मनी और इटली में फासीवादी रूप में और सोवियत संघ में साम्यवादी रूप में एकदलीय राज्यों की स्थापना ने लोकतन्त्र को बहुदलीय प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था से अभिन्न होने की समझ और उसके प्रति विश्वसनीयता पैदा की। पीछे उद्धृत रेमंड ऐरन की पुस्तक के अवतरण से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है जिसमें सोवियत प्रणाली के समाजों के एकात्मिक अभिजन की तुलना में पश्चात्त्य ढंग के समाजों में अभिजन की बहुलता का उल्लेख है। फिर भी हम यह पूछ सकते हैं कि क्या संगठित राजनीतिक दल—तथा अधिक स्पष्टता के लिए संगठित अभिजन समूह—लोकतन्त्रीय ढंग के शासन के अस्तित्व के लिए आवश्यक अथवा पर्याप्त हैं? बहुधा यह माना जाता है कि वे आवश्यक नहीं हैं तथा उन्मूलन के लिए कहा जाता है कि अधिकांश आधुनिक राष्ट्रों में मौजूद राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा अधिक विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था में फिलहान राजनीतिक नेताओं का चुनाव उन संगठनों की गतिविधि के माध्यम से किया जा सकता है जो कम संगठित तथा कम नौकरशाहीमूलक और वर्तमान राजनीतिक दलों की अपेक्षा कम स्थायी हों। इसके साथ

यह भी कहा जाना चाहिए कि जिस समाज से सामाजिक वर्गों का उत्पन्न किया जा चुका है (जन्म लेकरने लोकतंत्र के निर्माण के पत्रस्वरूप इस स्थिति के निर्माण की कल्पना की है) उमम राजनीतिक दला के निर्माण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और एकमात्र आधार भी तिराहित हा जाएगा तथा यद्यपि सामाजिक भेदभाव क उन अन्य जाधारा की कल्पना असभव नहीं है जा राजनीतिक दला का नया जाधार प्रदान कर सकत है तथापि आज यह कहना सभव नहीं ह कि राजनीतिक जीवन म नए राजनीतिक दला का क्षेत्र और प्रमात्र वतमान राजनीतिक दला के समान ही होगा। यह तक एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिसम राजनीतिक दला का अस्तित्व ही नहीं हागा न कि एकदलीय शासन व्यवस्था की ओर। एकदलीय व्यवस्था को तनिक भी लाकतत्रीय नहीं माना जा सकता क्याकि वह महत्वपूर्ण सामाजिक निष्ठा के वार म शासक दल के मुकाबले म व्यक्ति की अपने मतभेद व्यक्त करने अथवा उसको क्रियात्मक रूप देने की वास्तविक सभावना सेही वचन कर देता ह, क्याकि उसके (व्यक्ति के) पास कोई ऐसा मच ही नहीं होता जिसपर से एक स्वायत्त और शक्तिशाली संघ (समुदाय) क रूप म यह अपने मत की व्यवस्था कर सके अथवा अपने माथिया के मत के वार म जानकारी प्राप्त कर सके। हा यह हो सकता ह कि जनात्साह के काला म एक ही दल राष्ट्र की विशाल बहुमत्या के प्रयोजन की अभिव्यक्ति कर और किसी प्रकार की बाध्यता के बिना ही वह जनता की एक बड़ी सख्या का विधिनिर्माण और प्रशासन की गतिविधि म खींच ले किंतु उस स्थिति मे वचे खूब अन्य राजनीतिक दला के दमन की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी हो सकता है कि युद्ध, तीव्र उद्योगीकरण अथवा भूतपूर्व औपनिवेशिक क्षेत्र का एक नए राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकताओं के आधार पर एकदलीय शासन को उचित ठहराया जाए। किंतु जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंतगत यह अकेला दल कार्य करता ह उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। यदि आवश्यकता सिद्ध की जा सके तो शासकदल क वार म यह माना जा सकता है कि वह जनता के लिए शासन कर रहा है लेकिन इस व्यवस्था मे जनता का शासन नहीं रह जाता।

राजनीतिक दल लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है या नहीं इस वार म हानेवाली चर्चा अपरिहाय तीर पर अनुमानपरक ही हा सकती है तथा इस वार मे विचार करना सुगम और अधिक व्यावहारिक होगा कि दलो और अभिजना के बीच होड लाकतंत्र के बन रहन के लिए 'पर्याप्त'

है। आज अनवर उदारवादी विचारक उसे पर्याप्त मानते हैं अथवा वे अभिजना के बीच हाइ का इतना अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि वे अपने आपका लासतत्र की दशा का बेचार म और अधिक जाच से मुक्त कर लेते हैं। बाल मानहाइम इन विचारका का समर्थक है। जैसा कि हम पीछे अध्ययन कर चले हैं वह कहता है कि समाज का लासतत्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए इतना काफी है कि नागरिका के पास कम से कम निम्न अवधिया के अंतराल में अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कर करने की सम्भावना बनी रहे।¹⁰ दूरी और श्रुपीटर और ऐरन दोनों राजनीतिक व्यवस्था पर पड़नेवाले अनेक प्रभावों पर अधिक ध्यान देने हैं। श्रुपीटर उन दशाओं का चार चरणों में बांटता है जिन्हें वह लोकतंत्रीय पद्धति की सम्पन्नता की गतों कहता है। 1 राजनीति की मानवीय मामलों (अर्थात् अभिजन) काफी ऊँची स्थिति होनी चाहिए, 2 राजनीतिक नियम का प्रभावशाली रूप से बहुत अधिक विस्तृत होना चाहिए, 3 सरकार का अच्छी हैमियत और परंपराओं वाली सुप्रशिक्षित नौकरशाही की सेवाएँ प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए, और 4 समाज में लासतत्रीय आमनियंत्रण (आमनयम अथवा आमानुशासन) होना चाहिए अर्थात् प्रतिस्पर्धी अभिजनों का एक दूसरे का शासन महन करना चाहिए और गुहा तथा बदमाशों की नमीयत में बचना चाहिए। जब निर्वाचन (जाता) चुनाव में अपना पक्षता घोषित कर लेता है तो वह अपने प्रतिनिधियों के राजनीतिक कार्यों में निर्वाचन विषय दावा में बाज आना चाहिए। इसी प्रकार अपने ने पूरे उन्निहित निबंध में सम्मानना बहुनामक लासतत्रीय समाजों की सम्पन्नता के लिए तीन बातों का उल्लेख किया है। 1 सरकार की एकीकता की पुनर्स्थापना का समूह के बीच उठावाले विवाद का तय करने और समाज के सम्मिलित होने के लिए आवश्यक विवाद का समाधान करना में समर्थ होना, 2 सम्पन्नता बनाए रखने और प्राप्ताधिकारी उपायों का मागू करने में समर्थ

अभिजना की होड़ के अलावा, अभिजना की संरचना और उनके संगठन में, अपने दार में उनकी अपनी धारणाओं तथा शेष जनसंख्या के साथ उनके संबंधों में परिवर्तन भी आवश्यक होते हैं। मानववाद ने भी यह बात मान ली है हालांकि लोकतंत्र की शक्तों के बारे में उसकी अत्यंत घोषणाओं के साथ इसका मेल नहीं बैठता। मक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ऐसा मान लिया गया प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में अभिजना के भीतर तथा उनमें से बाहर की ओर आवागमन (परिसंचार) अधिक तीव्र और व्यापक पैमाने पर होगा, समूची जनसंख्या में सदन में अभिजन पदा की संख्या अधिक हो जाएगी, अभिजन एक कम 'कुलीनवर्गीय दृष्टिकोण अपना लेंगे और अपने आपका जनमाधारण के साथ निकट से संबंध मानने लगेंगे तथा विविध समत्वकारी प्रभावों के परिणामस्वरूप वे अपनी जीवनप्रणाली के मामले में सचमुच आम जनता के अधिक समीप पहुंच जाएंगे। इनमें से प्रथम दो दशाएँ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगी जिसमें शासन करने और शासित होने का अनुभव अपेक्षाकृत अधिक लोगों को प्राप्त हो सकेगा। अत्यंत दशाएँ राजनीतिक शासन के चरित्र का कुछ सीमा तक बदल देंगी जनता के साथ उसकी दूरी घटा देंगी तथा उस कम अधिसत्तावादी (आथारिटेरियन), कम राजसी, और कम अप्रतिरोधनीय बना देंगी। अब यदि हम वर्तमानकालीन पश्चात्य लोकतंत्रीय समाज पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि वे लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा प्रतिक्रिया की कसौटी पर तो खर उतरते हैं लेकिन वे इन अत्यंत दशाओं के मामले में पिछड़ गए हैं। उनमें अभिजना के सदस्यों का तीव्र परिसंचार नहीं होता, उनकी भरती अभी तक मुख्यतया समाज के उच्चतर वर्गों से होती है।¹¹ अभिजना का दृष्टिकोण बहुत धीमी गति से बदल रहा है तथा उच्चतर वर्गों से भरती, कुलीनतंत्रीय सिद्धांत तथा 'बढ़ते रहा' तथा 'चांदी पर पहुंचकर हम लो की प्रचलित सामाजिक धारणाओं ने उनके कृत्यों के बारे में पुरानी कुलीनतंत्रीय धारणाओं को जीवित बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त पश्चात्य समाज में परिस्थितियों का समतलीकरण (समत्वकरण) अपनी मद गति से जागे बढ़ा है कि अभी तक आर्थिक और सामाजिक दृष्टियों से शासक शासितों की अपेक्षा बहुत भिन्न हैं। इस सदन में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अभिजना की हाड़ के केंद्र में स्थित राजनीतिक दल ने आम दल बनकर स्वयं कुछ सीमा तक लोकतंत्रीय चरित्र गवा दिया है। अधिकांश मामलों में भले ही उन्होंने अल्पतंत्रीय संगठना का वैसा रूप ग्रहण न किया हो जिसकी कल्पना मिचेल्मन की थी¹² किंतु उनपर उनके पदाधिकारियों का प्रभुत्व अत्यंत अधिक आसानी से स्थापित हो जाता है तथा आम सदस्यों के लिए नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया को बारम्बार दम में

नि कोई भी मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय पूण और अपरिवर्तनीय गगधोनता की स्थिति में बिताते हुए अपने भीतर उत्तर्ग्यायित्वपूण राति में चयन और आत्मशासन की वे आदते विकसित कर सस्ता है जो राजनीतिक लामनत्र में उसमें अपेक्षित होती है। यह सही है कि पाश्चात्य समाज में व्यक्ति को पहने की अपक्षा कम तठोर अधीनता की स्थिति में काम करना पडता है, व्यक्तिशः श्रमिक अपनी कायदशाजा पर अपने श्रमसध तथा उन परामशकारी सस्थाओं के माध्यम से कुछ प्रभाव डालने में समथ हा गया है जो अभी अपने विकास की प्रारभिक अवस्था में हैं, तथा अवकाश के समय में काफी मात्रा में वृद्धि हाने के कारण अपने निष् निणय लेने का उसका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हा गया है। दूसरी ओर अधिकांश औद्योगिक काय आधुनिक काल में उपबिभाजित और पुनरावर्तिमूलकवा गया है जिसके परिणामस्वरूप अपने मालिक के पुराने ढंग के अधिसत्तावादी नियंत्रणसे मुक्त हान के बावजद श्रमिक के लिए अपने काय में अपनी निणयशक्ति, कल्पना अथवा बुद्धिकौशल के प्रयाग के अवसर निरंतर कम हात जा रहे हैं।¹⁴

लोकतंत्रीय सरकार को प्रभावित करनेवाली कुछ अन्य परिस्थितिया भी हैं जिनकी बहुधा चर्चा होती है। सदा तथा जाय की भारी बिपमनाएँ साफ तौर पर समाज पर शासन की गतिविधि में व्यक्ति द्वारा भाग लेने की क्षमता का प्रभावित करती हैं। वनी व्यक्ति का स्वर्ग के साम्राज्य के भीतर प्रवेश पाने में भन्ने ही कठिनाई होती है किंतु राजनीतिक दला की उच्चतर परिपदा अथवा सरकार की किसी शाखा में प्रवेश पाना उसके लिए अपक्षातर सुगम हाता है। वह अन्य रीतियों से भी राजनीतिक जीवन का प्रभावित कर सस्ता है। सचार के माध्यम पर नियंत्रण स्थापित करके, राजनीति के उच्चतर क्षेत्रों में परिचय बडाकर नाना प्रकार के दबावसमूहों तथा परामशकारी निकायों की गतिविधि में प्रमुख भाग लेकर। गरीब जादमी को इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ उसके कोई संबध नहीं होता। उसके पास राजनीतिक गतिविधि के लिए न समय ही होता है न शक्ति ही। तथा राजनीतिक विचारा और तथ्यों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने के पयाप्त अवसर भी नहीं होते। जाधिक बिपमताओं में से पदा हानवाले अतर शक्षणिक अतरों के कारण और भी बड जाते हैं। अधिकांश पाश्चात्य लोकतंत्रीय समाजों में प्रमुखतया शासन प्रगन करनेवाले वर्गों का दी जानवाली शिक्षा शामिलता के अधिक बडे आर बहुसंख्यक वर्ग का दी जानवाली शिक्षा से बहुत भिन्न प्रकार की हाती है।¹⁵ अधिकांश पाश्चात्य समाजों में शिक्षा व्यवस्था शासन और शामिलता

सकता है और समृद्ध हो सकता है जब इन समूहों के मध्य सही अर्थ में संयुक्त कार्यवाही हो। अभिजन के भीतर अनिवार्य प्रश्नों पर किसी न किसी रूप में मत और बल की एकता होनी चाहिए।¹⁸ वस्तुतः इलियट मत और बल की जिम्मेदारी, तथा सामाजिक सातत्य की कामना करता है उसे पाश्चात्य समाज में उच्चतर वर्गों में से अभिजन की भरती तथा स्वयं अभिजन सिद्धांत के वैचारिक समर्थन द्वारा काफी हद तक बल प्राप्त होता रहता है। यह अभी तक सच है कि 'कुछ लोग जन्म की घड़ी से ही अधीनता के लिए और कुछ आदेश देने के लिए नियत होते हैं।'¹⁹ पाश्चात्य समाज में अभिजन अधिकांशतः वर्ग विभेदों द्वारा प्रस्तुत विराट अवस्था के एक छोर पर खड़े होते हैं अतः यदि हम अभिजनों की होड़ पर ध्यान केंद्रित कर दें और वर्गों के बीच होनेवाले संघर्षों तथा विविध सामाजिक वर्गों के साथ अभिजनों के संबंधों की उपेक्षा कर दें तो राजनीतिक जीवन के बारे में एक भ्रामक धारणा का निर्माण हो जाता है।

हमारे युग का एक राजनीतिक मिथक यह है कि लोकतंत्र का संरक्षण और पोषण मुख्यतः अथवा पूर्णतः अभिजनों की होड़ द्वारा होता है जो एक दूसरे की शक्ति को संतुलित और सीमित रखते हैं। इस प्रस्थापना के समर्थन में अभिजनशास्त्रियों के तर्कों का अध्ययन करने पर एक अर्थ विमर्श का बोध होता है जो तर्कों के विभिन्न स्तरों पर अभिजनों की बहुलात्मकता की धारणा से स्वच्छिन्न संघों (समुदायों) की अनेकता की एक नितांत भिन्न धारणा की ओर बढ़ने से उपजती है। उदाहरण के लिए मास्का को ही लें जिसने लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत अर्थ सामाजिक शक्तियाँ तथा विशेषतः नौकरशाही की शक्ति के परिमार्जन के लिए अनेक विभिन्न सामाजिक शक्तियाँ (अभिजन नहीं) द्वारा राजनीतिक जीवन में भाग लेने की संभावना का उल्लेख किया है। इसी प्रकार ऐरन बहुलात्मक लोकतंत्र में शक्ति के विखराव के महत्व पर बल देने समय केवल अपनी दृष्टि में प्रतिष्ठित प्रमुख अभिजन की ही मदद नहीं लेना बरन वह नाना प्रकार के 'यावसायिक और राजनीतिक संगठनों का जिज्ञासु करता है जो इस प्रकार के समाज में पाए जाते हैं तथा जो शासकों की शक्ति पर्याप्त करते हैं। किंतु प्रभावशाली लोकतंत्र के लिए वृद्धिशील स्वच्छिन्न संगठनों को एक अर्थ शत मानने की इस अवकाल में अभिजन सिद्धांतों को बल नहीं मिलता। शक्तिशाली स्थानीय सरकार, व्यावसायिक संघों तथा अन्य स्वच्छिन्न और स्वायत्त निकायों के महत्व को इतनी प्रमुखता देने का अर्थ यह नहीं है कि ये संगठन राजनीतिक मत्ता के संघर्षों में भाग लेनेवाले अभिजन हैं बरन यह कि ये संगठन सामान्य स्वी

पुरुषा का स्वशामन की कला सीखने और उसके अभ्यास के अवसर जुटाते हैं। ये वे माधन हैं जिनके द्वारा बड़े और जटिल समाज में 'जनता द्वारा शासन' की कल्पना व्यावहारिक रूप ग्रहण करनी है।

यस प्रकार हम इस भाग में भी उसी दृष्टिकोण पर पहुँचते हैं जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है कि लाजतन्त्रीय शासनव्यवस्था का मरम्भ और विशेषतः विकास तथा सुधार बुनियादी तौर पर उन छोट-छोटे अभिजन समूहों के बीच हाट-हो प्रामाणिक दल पर निर्भर नहीं करता जिनकी गतिविधियाँ साधारण नागरिक की दृष्टि अथवा उनके नियंत्रण से परे के क्षेत्रों में चलती हैं, बरन सभी दशाओं के निर्माण और उनकी स्थापना पर निर्भर करता है जिनके अंतर्गत समस्त नहीं तो नागरिकों की विशाल बहुसंख्या उन सामाजिक मुद्दों की विषयप्रतिष्ठा में भाग ले सके जाँ उनके सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन पर— काम के दौरान स्थानीय समुदाय में तथा राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, तथा जिनके अंतर्गत अभिजना और जनसमाज के बीच का अंतर घटकर न्यूनतम रह जाना है। इस प्रकार के दृष्टिकोण में दो बातें निहित हैं— पहली तो यह कि स्वशामन के क्षेत्र का विस्तार के अवसरों की परिश्रमपूर्वक खोज की जानी चाहिए। विशेषतः जायिक उत्पादन के क्षेत्र में युगोस्लाविया में श्रमिक परिषदों तथा भारत में सामुदायिक विकास-परियोजनाओं के रूप में जो कुछ आधुनिक प्रयोग हो रहे हैं उसके माग की समस्त कठिनायियों के बावजूद उनकी आरम्भ ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। दूसरी बात यह कि सरकार में पूरी तरह भाग लेने के मामले में स्वच्छिन्न समूहों का इस समय जिन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उनका उदय मुख्यतः सामाजिक वर्गों के अंतरों में से हुआ है, और ये इन समूहों के अधिकारियों में उच्चतर वर्ग तथा मध्यवर्ग की प्रधानता में स्पष्टतः दृष्टिकोणों की होती है। इन बाधाओं पर जैसे-तैसे विजय प्राप्त की जानी चाहिए।

पाद टिप्पणियाँ

- 1 कान मानहार्ड्स एम्मेन गान कि मामियालाजा आफ कल्चर पृ० 179
- 2 वही पृ० 200
- 3 कृतिनिम मागनिम एड डिमाकनी अध्याय 22 एनर विपरी आफ डिमाकनी उपपान का पृ० 16 भा दखें
- 4 वही पृ० 296-97
- 5 वही पृ० 28९

- 6 ए० डब्लु एन इरानामिक थियरी आफ डिमाण्ड 10 295 96
- 7 अतः तत्र अंतराष्ट्रीय सचरों व अर्थयन म खना व मिद्वान का विम्वन नीर पर प्रयोग हुआ है विणपत आजवल प्रचनित युड खना म इम क्षत्र म उमक उपवागा की समानाचनात्मक ममीय रेमड एरन न वे म एट खर एवे लेम नशम के अतिम अध्याय 'स्टुडीजी रशनन एट पारिविक रजनरल म प० 751 70 पर का है
- 8 रेमड एरन माशनल स्ट्रुचर एड रि क्तिग वनास ब्रिटिश जनरन आफ सोसियालाजी 1 (1), प 10
- 9 ऊार उन्धत निवध म रेमड एरन कहता है कि निनी भी समाज म इमक मिवाय दूमरा कोई उगाय ही नहा है कि सरकार चर लोगा के हाथा म रते सरकार जनता व निर होनी है मगर वह जनता हागा कभी नही चलाई जाती
- 10 हाताकि उमन आधनिक लाततत्र क विकास म वारका व रर म समानता की वडि सया अभिजना और जनसाधारण व बीच की दूरी क घटन का विवरण विचित विमगतिपूण राति मे किया है
- 11 उपयुक्त अध्याय 3 देखिए ड 100 एल० गटसमन दि ब्रिटिश पालिटिकल एलाट अध्याय 11 भी देखिए जिसमे यह बताया गया है कि किम प्रकार चद लागी को राष्ट्रीय नीतिया व निर्माण म भाग नेन व। अवसर प्रशन कर दिया जाता है ब्रिटन म अच्छ और महान लोग का एक छाग सा समूह है जिसम मुख्यत उच्च वग स जाय हुए मुखिल स चर हजार लोग हैं जो सनाहवार समितिया शाही आयोगो तथा ऐस ही अन्य सावजनिक निकाया मे काम करत हैं
- 12 राबट मिचलस पालिटिकन पार्टीज
- 13 वान मानस जान दि ज्यूडिश क्वेशचन
- 14 इन मन्दो के बारे म देखिए जार्जस फ्राइडमान रि एनेटामी आफ वक
- 15 ब्रिटन मे उच्चवग तथा थमिकवग के वच्चा के खास चरित्रो का वगन यो किया जा सकता है उच्चतर वग के वच्चा को पब्लिक स्कूला तथा आरमफाड और केंब्रिज विश्वविद्यालय मे शिक्षा दी जाती है जहा स व व्यापार राजनीति तथा लोकमवा व प्रशानक वग म जात हैं थमिकवग के वच्चा को राय के विद्यालया अधिकाशन आधनिक माध्यमिक विद्यालया म शिक्षा दी जाती है जहा से वे उद्योगा मे शारीरिक थम तथा कलकों के घघो मे जाते हैं उनमे से कुछ (25 साल पहले की अपेक्षा यह सङ्घा अव अधिक हो गई है) ग्रामर स्कूला मे तथा वहा स किसी प्रातीय विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी महाविद्यालय म चल जात हैं प्रत्येक वग व कुछ वच्च अपनी नियति से निक्न भागत हैं नैकिन एमे लोगो की सख्या इतनी कम है कि उससे स्थिति मे कोई अतर नही आता सयुक्तराय अमरीका की शिनाध्यवस्था ब्रिटन व यूरोप के अन्य देशो से भिन्न है हालाकि वहा हाल के वर्षो म ही परिवतन हुआ है वहा प्रत्येक वग मे निश्चित आपसमूह व वच्चा का एक बहा भाग (लगभग 90 प्रतिशत) सनह वध की आयु तक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करता है और काफी बडा भाग (लगभग 35 प्रतिशत) अध्ययन के

126 अभिजन और समाज

लिए विश्वविद्यालयों में जाता है

16 बाल मानहाइम एस्मेज आन लि सोसियालाजी आफ कल्चर

17 टी० एम० इलियट नाटम टुबड स लि डेफीनेशन आफ कल्चर इलियट
मानहाइम ने इस विचार की आलोचना करता है कि आधुनिक समाजों में
अभिजन पूर्ववर्ती शासकवर्गों की कृत्या का पूर्ण पर्याप्त रीति से कर सकते हैं
वह यह नहीं देखता कि मानहाइम ने स्वयं पहले ही इस आलोचना का निरूपण
कर दिया था वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि मानहाइम आधुनिक
समाज में अभिजात की स्थान के बारे में किसी निश्चित राय पर नहीं पहुँच
पाया अभी वह लोकतंत्र के सुरक्षा बच के रूप में अभिजात की हाड के पल
में तब देता है, जो कभी बुद्धिवादी के एक अभिजन की शासन का
समर्थन करता है तथा अतः वह यह सुझाव देता है कि कोई भी अभिजन अथवा
अभिजात का कोई भी समूह तब तक राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न नहीं
कर सकता जब तक कि वह शासकवर्ग का स्वरूप ग्रहण न करे इसलिए
उस विद्यमान उच्चतर वर्ग के साथ मिलना पड़ता है और वशानुगत
तथा संपत्तिशाली समूह बन जाना पड़ता है मानहाइम ने केवल एक धारणा का समाधान
नहीं किया है वह है वर्गहीन समतावादी समाज

18 रन एरन सोशल स्ट्रक्चर एंड दि कलिंग क्लेम, ब्रिटिश जनरल आफ
सोसियोलोजी । (2) पृ० 129

19 अरस्तू पॉलिटिक्स

अभिजनो की समानता

□ □

लोकतंत्र में व्यक्तियों के बीच काफी मात्रा में समानता का अस्तित्व अनिवार्य माना गया है। इस समानता के दो अर्थ हैं 1 समाज के जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रभावित करनेवाले नियमों पर समाज के समस्त वयस्क सदस्यों का यथासंभव समान प्रभाव होना चाहिए, 2 संपत्ति, सामाजिक श्रेणी अथवा शिक्षा तथा ज्ञान तक पहुंच के मामले में विद्यमान असमानताएं इतनी अधिक नहीं हानी चाहिए कि उनके परिणामस्वरूप जीवन के विविध क्षेत्रों में मनुष्यों के कुछ समूह स्थायी तौर पर दूसरों की अधीनता की स्थिति में पहुंच जाएं अथवा राजनीतिक अधिकारों के वास्तविक प्रयोग के मामले में बड़ी विषमताएं उत्पन्न हो जाएं। समानता के हिमायतियों ने ऐसा देवकूपी का दावा कभी नहीं किया कि शरीर रचना बुद्धिमत्ता अथवा चरित्र के मामले में सभी व्यक्ति बराबर एक-समान होते हैं। उन्होंने अपने तर्कों का विविध मुद्दों पर आधारित किया, जिनमें से तीन का विशिष्ट महत्व है प्रथम मुद्दा यह है कि अपनी व्यक्तिगत वैचारिक मनका के बावजूद मानवमात्र कुछ बुनियादी मामलों में बहुतकुछ एक-समान हैं उनकी भौतिक, सवेगात्मक तथा बौद्धिक आवश्यकताएं एक-सी होती हैं। यही कारण है कि एक पोषण विज्ञान तथा काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य और उपचार तथा वृद्धि की शिक्षा के विज्ञानों का अस्तित्व संभव है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के गुणों में भिन्नताओं का दायरा अपेक्षित घट गया है तथा ये भिन्नताएं अथवा विविधताएं उस दायरे के मध्य में ही एकत्र हो गई हैं। यदि ऐसा न होता अर्थात् यदि मनुष्यों में मात्रा के बजाय किस्म का अंतर होना एक मिर पर हिंस्र पशुवत मनुष्य होते और दूसरे मिर पर देवदूत अथवा देवी पुरुष होते तो समतावादियों के पक्ष का एक तथ्यात्मक आधार समाप्त हो जाता।

दूसरा मुद्दा यह है कि मनुष्य में व्यक्तिगत अंतर तथा उनके बीच सामाजिक अंतर दो अलग बातें हैं। बहुत समय हुआ, रूसी ने इस महत्वपूर्ण अंतर का उल्लेख किया था 'मेरी धारणा है कि मनुष्य जाति के मनुष्य में दो प्रकार की असमानताएँ हैं, एक, जिसे मैं प्राकृतिक अथवा भौतिक असमानता कहता हूँ क्योंकि उसकी स्थापना प्रकृति ने की है तथा जो आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा मस्तिष्क और आत्मा के गुणों के अंतर में निहित है, तथा, दूसरी का नैतिक अथवा राजनीतिक असमानता कहा जा सकता है, क्योंकि वह एक प्रकार के रिवाज (परिपाटी व नवेंशन) पर आधारित होती है, तथा उसकी स्थापना मनुष्य की सहमति से होती है अथवा कम-से-कम उसे उसके द्वारा अधिकृत रूप प्राप्त होता है। यह दूसरी असमानता उन विभिन्न सुविधाओं में निहित होती है जिनका उपभाग कुछ लोग दूसरों को उससे वंचित रखकर करते हैं, जैसे अधिक धनी, अधिक सम्मानित, अधिक शक्तिशाली अथवा ऐसी स्थिति में होता जहाँ में दूसरों को आनापालन के लिए विवश किया जा सके।'¹ यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती कि ये दोनों प्रकार की असमानताएँ आधुनिक काल तक चले जानेवाले अधिकांश समाजों में किम भीमा तक एकजैसी रही हैं। अभिजनों के परिसंचार के सिद्धांत का प्रयोजन अंशतः यह बताना था कि उनमें इस विषय में समानता थी, अर्थात् प्रत्येक समाज में अधिकांश योग्य व्यक्ति अभिजन के भीतर प्रवेश करने अथवा एक नए अभिजन की स्थापना में सफल हो जाते थे जो कालांतर में प्रमुखता धारण कर लेता था। लेकिन हम पीछे यह देख चुके हैं कि इस स्थापना के समय में प्रस्तुत ऐतिहासिक साक्ष्य बताते अनिश्चयात्मक हैं, तथा आधुनिक समाजों के बारे में उपलब्ध अन्य प्रचुर साक्ष्यों से यह बात पुष्ट नहीं होती जबकि इन आधुनिक समाजों के बारे में यह सत्य है कि इनमें सामाजिक संचार की मात्रा असामान्य रूप से अधिक होती है। समाज की प्रमुख असमानताएँ मुख्यतः समाज की ही उपज होती हैं, उनका सृजन और संरक्षण संपत्ति तथा उत्तराधिकार की संस्थाएँ, तथा राजनीतिक और सैनिक शक्तियाँ करती हैं एवं विशिष्ट आस्थाएँ और सिद्धांत उनका समर्थन करते हैं हालाँकि वे अमाधारेण व्यक्तियों की आज्ञाकारीता का कभी पूर्णतया प्रतिरोध नहीं करते।

ये मुद्दे हम तीसरे मुद्दे की दिशा में ले जाते हैं जिसका मध्यम मतवादी तर्कों के चरित्र से है। यदि समानता और असमानता में से कोई भी प्राकृतिक नियम नहीं है जिसे मनुष्य को स्वीकार करना ही पड़े तब इनमें से किसी की भी हिमायत पूर्णतया तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक तर्कों द्वारा नहीं की

जा सकती वरन उमक लिए नतिक और सामाजिक आदर्शों की रचना करनी हानी है। हम समानता का चुनाव कर सकते ह हालाकि ऐसा करत समय हम उन यथाय स्थितिया पर ध्यान देना ही होगा जो इस आदर्श की व्यावहारिकता तथा इसकी पूर्ति के लिए उपयुक्त साधना पर प्रभाव डालती है। हमारे चयन के पक्ष म जुटाए गए अंतिम तक अपने आप म कोई तथ्य अथवा यथायमूलक स्थिति नहीं होते वरन वे इस बात का तत्त्वदात्मक दावा मात्र होते हैं कि समानता का तलाश मे एक अधिक सराहनीय समाज का निमाण हा सकता है। 'हम' शब्द म मरा तात्पर्य बीसवीं शताब्दी के समाज मे जी रह लागा स है। उममे पढ़ने तो एक स्थिर और टिकाऊ समतापरक समाज की व्यावहारिक धारणा का उदय होना ही कठिन था क्यकि उस समय आर्थिक जीवन अनिश्चित था संचार के प्रभावशाली साधना का अभाव था, शिक्षा अपर्याप्त थी तथा सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत चरित्र के बारे म ज्ञान का अभाव था। बीसवीं शताब्दी इस मामले म अनुपम रही कि उसने मनुष्या का यह जवम् और साधन प्रथम बार दिया है कि वे सामाजिक जीवन का निमाण अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते ह, तथा इसी कारण यह एक जाणा नव शताब्दी और एक विभीषिका—दोना बन गई ह।

यहा मरा प्रयोजन समानता के पक्ष म एक नैतिक तर्क प्रस्तुत करना नहीं², वरन उन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे म विचार करना है जा समानता की तलाश म बाधा डालती है तथा नैतिक आपत्तियों के अतिरिक्त अभिजन सिद्धांत द्वारा उसके विरुद्ध उठाई जानेवाली अर्थ आपत्तियों का अध्ययन करना है। मार्क्स की वर्गहीन समाज की धारणा की समीक्षा से शुरू करना इस विवेचन की दृष्टि स सुविधाजनक रहेगा, क्यकि वह समानता का आदर्श एक ऐसे रूप म प्रस्तुत करती है जो जाधुनिज जगत म उसके किसी भी अर्थ रूप की अपेक्षा अधिक व्यापक तौर पर प्रचलित ह तथा वही वह प्रमुख स्रोत है जिमने विरोधस्वरूप स्वयं अभिजन सिद्धांत का जन्म हुआ। यह बात सर्वविदित ह कि मार्क्स ने उस समाजवादी समाज की रूपरेखा तैयार नहीं की जिमकी कल्पना और कामना उन्होंने की थी³ इसके बावजूद भावी समाजवादी समाज का उल्लेख करनेवाली उनकी कृतियों मे माट तौर पर उसका (समाजवादी समाज का) प्रमुख लक्षणा का स्पष्ट बोध होता है। मार्क्स की वर्गहीन समाज की रूपरेखा म नतिक, समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक तत्त्वों का समावेश हुआ है। नतिक पक्ष का विवेचन उनकी कुछ प्रारम्भिक पाण्डुलिपियां म अधिक पूर्णता के साथ हुआ है विशेषतः 'इकानामिक एंड फिलासॉफिकल मैनुस्क्रिप्ट्स ऑफ

1844' (1844 की आर्थिक और दार्शनिक पाण्डुलिपियाँ)⁴ में, तथापि उनकी परवर्ती रचनाओं में उनकी उपक्षा किसी तरह नहीं की गई है।⁵ इस पहलू से दी गई वगहीन समाज की परिभाषा में कहा गया है, कि उसमें मनुष्य अपने व्यक्तिगत भाग्य पर अथवा समाज व्यवस्थाओं की अपेक्षा कहीं अधिक और एकसमान मात्रा में नियंत्रण कर सकेंगे, वे राज्य और नौकरशाही तथा पूँजी और प्रौद्योगिकी सरीखी अपनी ही रचनाओं के दमन से मुक्त सग्रहशील हान के बजाय उत्पादनशील हो जाएंगे, और अन्य मनुष्यों के साथ होड़ की कड़वाहट तथा विद्वेष के बजाय उनके संग सामाजिक सहयोग द्वारा सुख और सहारा प्राप्त करेंगे। मार्क्स ने समाज की इस स्थिति की स्थापना के सत्रय में मदा ऐसी ही जाशावादित प्रकट नहीं की⁶, किंतु आदर्श के रूप में इसका परित्याग कभी नहीं किया। व्यक्ति के आमनिर्णय में उनका क्या अभिप्राय है यह उन्होंने विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। प्रथम व्यक्ति पर से उनके वग अथवा धंधे का आधिपत्य समाप्त होना चाहिए। उन्होंने जर्मन जाइडियालाजी में लिखा 'एक वग के व्यक्ति (सदस्य) जिस सामुदायिक संबंध में वधत है तथा जिसका निर्माण एक तीसरे पक्ष के विरुद्ध उनके समान हितों के आधार पर होता है, वह संबंध एक ऐसे समुदाय को जन्म देता है जिसके भीतर वे औसत व्यक्ति का रूप ले लेते हैं, अर्थात् उन समुदायों में उनके जीवन का उतना ही पक्ष प्रतिविविध होता है जितना कि उनके वग के अस्तित्व की दशाओं के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें वे व्यक्ति के नहीं बरन एक वग के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। परंतु नातिकारी महारार के समुदाय द्वारा अपने तथा समाज के अन्य सदस्यों के अस्तित्व की दशाओं पर नियंत्रण की स्थापना के पश्चात् स्थिति एकदम उलट जाती है उसमें व्यक्ति व्यक्ति के रूप में ही भाग लेते हैं। व्यक्तियों का ठीक यही संयोग (जो वस्तुतः आधुनिक उत्पादक शक्तियों के विकसित स्तर पर निर्भर होता है) मुक्त विकास की दशाओं तथा व्यक्तिगत गतिविधि पर व्यक्तिगत नियंत्रण की स्थापना कर सकता है। यह दशाएँ पहले संयोग अथवा भाग्य के भरोसे छोड़ दी गई थी तथा उन्होंने असंगठित व्यक्तियों पर तथा उनके विरुद्ध एक स्वतंत्र मत्ता प्राप्त कर ली थी।' दूसरा अभिप्राय व्यक्ति का दूरवर्ती, उसकी पहुँच से परे तथा अनुत्तरदायी सरकार और प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त कराना तथा उसका यह अवसर प्रदान करना है कि वह आम सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर निर्णय की प्रक्रिया में यथासंभव अधिकतम भाग ले सके। इस प्रकार के सहकार के प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर मार्क्स ने पेरिस कम्यून का उल्लेख किया है जिसमें सरकार के वृत्त नगरपालिका परिषद के सदस्यों ने सभाल लिये थे, जिनका निर्वाचन व्यापक

मताधिकार के आधार पर हुआ था जा उत्तरदायी थे और जिन्हें जल्पावधि के उपरांत हटाया जा सकता था। उसमें कम्यून के सदस्या में लेकर नीचे के स्तरों तक समस्त सावजनिक कृत्या का पालन करनेवाले अधिकारी तथा कमचारी पारिश्रमिक के रूप में श्रमिका की मजदूरी के बराबर राशि लेते थे।

माक्स की धारणा में भीतर समाजशास्त्रीय तत्व का दर्शन इस सिद्धांत के प्रतिपादन में होता है कि अमानता समाजिक वर्ग की संस्था—उत्पादन करनेवाली तथा जस्वामिया के मध्य समाज के विभाजन तथा और भी बुनियादी तौर पर समाज में धर्म विशेषतः जागीरिक और बौद्धिक धर्म—के विभाजन में निहित होती है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि समानता की स्थापना वर्गों की समाप्ति के द्वारा ही संभव है तथा इसके लिए श्रमिक विभाजन को समाप्त करना अनिवार्य शर्त है। माक्स ने हमेशा इस अंतिम शर्त पर बल दिया। 'जर्मन आइडियोलॉजी' में उन्होंने इसे किंचित रूसानी ढंग में बयान किया है। धर्म का विभाजन ज्यों ही शुरू होता है त्यों ही प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का निश्चित और एकात्मिक क्षेत्र मिल जाता है, जो वस्तुतः उस पर लाद दिया जाता है तथा जिसमें वह छुटकारा नहीं पा सकता। वह शिकारी, मछुआरा गडरिया अथवा ममालोचक समीक्षक बन जाता तथा यदि वह अपनी जाजीविका का साधन बनाए रखना चाहता है तो उसे वह बना रहना पड़ेगा, जबकि साम्यवादी समाज में किसी का भी कोई एकात्मिक कार्यक्षेत्र नहीं होता तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसे शाखा में चाहे उसमें प्रशिक्षण ले सकता है, उसमें समूचे उत्पादन का नियमन समाज करता है। इस प्रकार मरे लिए (व्यक्ति के लिए) शिकारी मछुआरा गडरिया अथवा ममालोचक बने बिना ही अपनी इच्छा के अनुसार आज एक और बल दूसरा काम—सर्व शिकार करना तीसरा पहर मछली पकड़ना चारवां पशु पालना और व्यालू के बाद आलाचना करना—संभव हो जाता है। बाद में 'कपिटल' (ग्रंथ) के प्रथम अध्याय में उन्होंने यही विचार अधिक यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। आज के फुटकर श्रमिक, मोहित व्यक्ति विशिष्ट सामाजिक कृत्या का ठानवाने व्यक्ति का स्थान पूर्ण विकसित व्यक्ति ले लगा जिसके लिए अपन विविध सामाजिक कृत्य महज विविध वस्तुत्व गतिविधियां बन जाएंगे। इस त्राति की जिज्ञा में एक बंदम अनायास ही उठाया जा चुका है वह है तकनीकी कृषि और व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, जिनमें श्रमिक वर्गों के बच्चे प्रौद्योगिकी तथा धर्म के विविध उपकरणों के इस्तेमाल का कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

इस वार्ग में तनिक सदेह नहीं रह जाता कि जब श्रमिक वर्ग सत्ता सम्हालगा तब सद्भावित और प्रायागित तन्त्रीकी प्रशिक्षण का श्रमिक वर्गों के विद्यालया में समुचित स्थान मिल जाएगा। मावस का यह तर्क वृत्त्यमूलक अभिजना—पूणतया वास्तवता के आधार पर भरती किए जानेवाले अभिजना—की धारणा के भी उतना ही विरुद्ध है जितना कि वर्गों की धारणा के। श्रम का विभाजन तथा उससे भी अधिक साधन और निपाजन करनेवाला तथा आवश्यक शारीरिक श्रम करनेवाला के बीच किया जानेवाला विभाजक (भेदभाव) निरन्तर वर्गव्याख्या का सृजन करता है, तथा व्यक्ति का ऐसे जीवनस्थान के भीतर कैद कर देता है जिसका उमन अपन लिए खुद चयन नहीं किया गया तथा जिसके भीतर वह अपनी प्रतिभा के समस्त पक्षों के विकास के साधन प्राप्त नहीं कर सकता।

श्रम धारणा में निहित ऐतिहासिक तत्व का दावा पहलू है। पहला मावस एक तभी ऐतिहासिक योजना पेश करते हैं जो मुख्यतः पश्चात्त्य मध्यता के क्षेत्र पर ही लागू होती है जिसमें प्रभुत्व और अधीनता—स्वामी और दाम, मामत और खतिहर मजदूर (मज), औद्योगिक पूजीपति तथा श्रमिक—विविध रूप एक ऐसी श्रद्धा का निमाण करते हैं जिसका प्रमुख लक्षण व्यक्ति के रूप में मनुष्य के गुणा तथा एक सामाजिक श्रेणी के सदस्य के रूप में उनके गुणों के बीच की विषमता के चार में बढती हुई चेतना है। ऐतिहासिक विकास के दौरान—व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और श्रम की किसी शाखा तथा उसके मध्यम दशाओं द्वारा निर्धारित जीवन के बीच भेद उत्पन्न हो जाता है। जागीरा की व्यवस्था के अंतर्गत (और उसमें भी अधिक कबीले के भीतर) यह स्थिति अभी तक धिप हुआ रूप में मौजूद है। उदाहरण के लिए कुलीन पुरुष सदा कुलीन ही रहता है और साधारण व्यक्ति अपने जन्म सबंध के बावजूद साधारण ही बना रह जाता है। कुलीनता और साधारणता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के व्यक्तिगत और वर्गीय व्यक्तित्वों के भेद, अर्थात् जीवन की दशाओं की संयोगमूलक प्रवृत्ति का उदय, वर्ग का निमाण हान पर ही होता है तथा वर्ग स्वयं बुझा व्यवस्था की उपज है। सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उनपर उनके श्रम पर लादा गई जीवनशैली के बीच के अंतर्विरोध का स्वयं उसे बाध हो जाता है, क्योंकि जीवनकाल से लेकर अन्त तक उसका बलिदान किया जाता रहता है तथा उस अपने वर्ग के भीतर उन दशाओं की प्राप्ति का तनिक भी असमर्थ नहीं मिल पाना जिसमें वह दूसरे वर्ग में प्रवेश पा सके। (दि जरमन

आइजियालाजी) इस श्रृंखला में मार्क्स ने एक और पारिभाषिक शब्द जाड़ दिया, 'भविष्य का वगहीन समाज' जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणा तथा उनके सामाजिक जीवन की दशाओं के बीच कोई बड़ा विरोध नहीं रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्तिया (क्षमताओं) का पूर्णतया विवसित कर सकेगा और उसे अस्तित्व के भीतर साधना के उत्पादन की विवशता तथा अपनी मरणशील प्रकृति के कारण ही कतिपय भीमाओं का अहमाम होगा।

दूसरा पहलू यह है कि मार्क्स वगहीन समाज का उस प्रकार का समाज मानता है जिसकी कल्पना तथा स्थापना उस ऐतिहासिक काल में ही संभव है जब पूँजीवाद पूर्णतया विवसित हो जाए क्योंकि पूँजीवाद को चरम अवस्था मानव जाति का इतिहास में प्रथम बार एक ऐसे अधीनवर्ग—अर्थात् सवहारा—का निर्माण करती है जिसका भीतर आगे किसी सामाजिक विभेदीकरण का तत्त्व नहीं रहे जात। जहाँ उद्योगों के पूँजीपति स्वामियों के स्वामित्व का अपहरण के पत्रवरूप सवहारा वर्ग मुक्त हो जाएगा तब वह नई सामाजिक संस्थाओं का सृजन करेगा जो इस वर्ग की अपनी स्वरूपता तथा घनिष्ठता की अभिव्यक्ति करेगी, और समाज में नए सुविधाभोगी समूहों का निर्माण का रोक्नेगी।

समानता के आधुनिक हिमायतियों में से शायद ही कोई ऐसा हो जो मार्क्स के वगहीन समाज के नविक आदर्श से असहमत हो, लेकिन वे उनके उन समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक तर्कों पर आपत्ति उठा सकते हैं जिनके द्वारा मार्क्स ने वगहीन समाज का उदय तथा उनके चारित्रिक लक्षणों की व्याख्या की है। वे वगहीन समाज की उस दृष्टिपथी मार्क्सवादी व्याख्या पर और भी अधिक आपत्ति उठा सकते हैं परंतु यह हाल के वर्षों में बदलती रही है जिसके कारण यह धारणा महज एक तर्कनीकी अभिव्यक्ति बनकर रह गई है अर्थात् जो एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जिसमें उद्योगों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाता है। मार्क्स के अपने विवरण के बारे में प्रमुख आपत्ति यह उठनी चाहिए कि वह एक वगहीन समाज की उपलब्धियों—वास्तविक समानता और स्वतंत्रता—का चित्रण इस प्रकार करते हैं मानो वह एकसारगी हमेशा के लिए बायम हो जानेवाली स्थिति होगी। अभी, वर्तमान में मनुष्य पूँजीवाद की जड़ों में यथापन्न, सग्रहशील तथा सघनप्रस्तुत दुनिया में जी रहे हैं, दूसरे ही क्षण प्राग इतिहास का अंत हो जाता है तथा वे ही मनुष्य एक वगहीन समाज की नई

संस्थाओं की रचना में व्यस्त हो जाते हैं। यह आपत्ति मार्क्स के साथ पूरी तरह खाली नहीं करती क्योंकि वह पूँजीवाद और समाजवाद के बीच एक संक्रमणकाल की व्यवस्था करते हैं। इस काल को उन्होंने एक अपशकुनकारी शब्दसमूह—सवहारा की अधिनायकता—में अभिहित किया है। उन्होंने 'साम्यवादी समाज' की दिशा में विकास की उच्चतर अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है (त्रिटीक आफ दि गाथा प्राग्राम जर्मन समाजवादी दल के कार्यक्रम की टीका)। लेकिन इस अर्थ में यह आपत्ति उचित मानी जा सकती है कि मार्क्स पल भर को भी इस सम्भावना पर विचार नहीं करते कि कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत पूँजीवाद का स्थान ग्रहण करनेवाले नए समाज के भीतर नए सामाजिक भेद तथा एक नए शासक वर्ग का उदय हो सकता है। उदाहरण के लिए, स्वयं सवहारा वर्ग की अधिनायकता में से ही यह नया वर्ग जन्म ले सकता है क्योंकि उस अधिनायकता को बहुत जल्दानी से एक दल की निरकुशता में बदला जा सकता है। मार्क्सवादी चिंतन में यह एक कमजोर कड़ी है जिस पर अभिजनशास्त्रियाँ, और उनमें भी विशेष तौर पर मिचेल्स, न सफलतापूर्वक आक्रमण किया है। उनकी आलोचना को स्टालिन के शासनकाल में सोवियत मध्य तथा पूर्व यूरोपीय देशों के अनुभवों ने एक नई त्वसंगति प्रदान की है। इसी कारण रेमंड ऐरन वर्गहीन समाज की परिभाषा इन शब्दों में कर सका है। इस तरह के समाज में अब भी थोड़े से ऐसे लोग रह जाते हैं जो प्रत्यक्ष औद्योगिक संस्थानों का संचालन करते हैं। मेना को आदेश दत्त है, यह तय करते हैं कि राष्ट्रीय संसाधनों का कौन सा भाग वचत और निवेश के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए तथा पारिश्रमिक की दरें क्या हों। इन थोड़े से लोगों के पास लोकतंत्रीय समाज के राजनीतिक शासकों की अपेक्षा अनंत रूप से अधिक शक्ति होती है, क्योंकि उनके हाथों में राजनीति और आर्थिक दाना शक्तियाँ सँकेंद्रित हो जाती हैं। राजनीतिक, श्रमसंघ नेता, मार्बजनिक् अधिकारी (कर्मचारी) सेनापति और प्रबंधक—सबके सब एक ही दल के सदस्य तथा एक अधिसत्तावादी संगठन के अंग होते हैं। इस एकतावद्ध अभिजन के पास पूर्ण और निस्सीम शक्ति होती है। समस्त मध्यवर्ती निवासी समस्त पृथक् समूहों और विशेष तौर पर व्यावसायिक समूहों पर इस अभिजन के प्रतिनिधियाँ, अथवा या कहा जा सकता है कि राज्य के प्रतिनिधियाँ का नियंत्रण है। वर्गहीन समाज आम जनता के पास ऐसा कोई साधन नहीं छोड़ता जिससे द्वारा वह अभिजनों में अपनी रक्षा कर सके।⁹

उमके पश्चात् एरन इस विवरण पर उठाई गई इस आपत्ति पर विचार करता है कि सोवियत समाज की कमोवेश सही तसवीर का बगहीन समाज की धारणा का मृतरूप मानकर भ्राति उत्पन्न की जा रही है, तथा वह यह स्वीकार करता है कि सिद्धान्त सोवियत समाज से भिन्न प्रकार के बगहीन समाज की कल्पना संभव है। तथापि वर्तमान दशाभा में अन्य प्रकार के बगहीन समाज की स्थापना की व्यावहारिक दृष्टि में कोई संभावना नहीं है। राज्य के नियंत्रण करनेवाले चंद लोगों के समूह के हाथों में सत्ता का कवाधिकार स्थापित होने से राबन के लिए यह आवश्यक होगा कि फिर से सत्ता के अनेक केंद्र स्थापित किए जाएं विविध संस्थानों अथवा टस्टा (ग्रामों) का केंद्रित राज्य के बजाय उनमें काम करनेवाले लोगों स्थानीय समुदायों अथवा श्रमसंघों की संपत्ति बना दिया जाए। इस समय मनोवैज्ञानिक तथा तकनीकी कारणों से इस प्रकार के विकेंद्रीकरण की कोई संभावना नहीं है। यह कल्पना भी की जा सकती है कि सत्ताहीन अभिजन एक प्रकार का धार्मिक और सैनिक संप्रदाय बनने के बजाय नावतंत्रीय पद्धति से सघटित किया जा सकता है। यह कल्पना भी सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही संभव हो व्यवहार में उसकी तनिक भी संभावना नहीं है। इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि सत्ताहीन अभिजन न जा सैद्धांतिक कवाधिकार स्थापित कर रखा है वह मुझे इस प्रकार की शासन व्यवस्था की एक मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप प्रतीत होता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि अभिजनों का एकताबद्ध होना उनके हाथों में केंद्रित समूची आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से अलग नहीं है तथा वह सर्वोच्च स्वयं एक संपूर्णतः समूहीकृत अव्यवस्था से अलग नहीं हो सकता।¹⁰

क्या इन आपत्तियों का समाधान तथा समतावादी समाज के बारे में एक अधिक स्वीकार्य पद्धति का निर्माण संभव है? हम पहले इस बात पर विचार करें कि ऐरन के विवरण में प्रस्तुत सोवियत संघ के बगहीन समाज तथा सी० राबट मिल्स द्वारा निरूपित समुक्तराज्य अमेरिका में विकसित हो रहे जनसमाज (मास सोसाइटी) के बीच कुछ महत्वपूर्ण समानताएँ हैं। मिल्स ने जनसमाज और लाकतंत्रीय जनताओं के समाज (सोसाइटी आफ पब्लिकस) के बीच भेद किया है तथा वह कहता है कि जनसमाज के अंतर्गत जनताओं के समुदाय द्वारा संचार के माध्यमों में व्यक्तियों के अमूर्त पुंज के रूप में प्रभाव (छाप अथवा संस्कार) ग्रहण करने के कारण उन्हें ग्रहण करनेवाले लोगों की अपेक्षा सत्ता की अभिव्यक्ति करनेवाले लोगों की

मर्याद कम होती है। दूसरे, समाज में प्रभावशाली संचारमार्गों का इस प्रकार संगठन किया जाता है कि व्यक्ति के लिए तुरंत अथवा प्रभावशाली रीति से उत्तर देना (प्रतिक्रिया व्यक्त करना) कठिन अथवा असंभव होता है। तीसरे, मत के क्रिया-व्ययन पर उच्च अधिकारियों का नियंत्रण होता है जो इस प्रकार की कार्यवाही का संगठन और नियंत्रण करते हैं। चौथे, जन (मास) संस्थाओं से मुक्त अथवा स्वतंत्र नहीं होता, इतना ही नहीं, अभिवृत्त संस्थाओं के एजेंट अथवा अभिवृत्ता इस जन में घुस जाते हैं तथा विचार विमर्श द्वारा मत के निर्माण की बची खुची स्वतंत्रता या और भी कम कर देते हैं।¹¹ वगैरह समाज तथा जनसमाज का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण मध्यवर्ती संगठन का ह्रास अथवा उनका संकटाग्रस्त अभाव है तथा सभी प्रकार के संगठन के भीतर नताशा तथा जनो के बीच दूरी बढ़ती जाती है। जहाँ तक मध्यवर्ती स्वैच्छिक संगठन का संबंध है वे इतने छाट हाते हैं कि व्यक्ति उनकी गतिविधि के नियंत्रण में प्रभावशाली रीति में भाग ले सकता है इसीलिए वे लोकतंत्र की दृष्टि में महत्वपूर्ण माने जाते रहते हैं। जाहिर है कि ये लक्षण सोवियत पद्धति के समाजों में पाश्चात्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक उजागर हैं। पाश्चात्य समाजों में संघ बनाने पर किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा बंधनित प्रतिबन्ध नहीं होता तथा उनमें बड़े संगठनों के बीच नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए खुली तथा छिपी हुई दोनों प्रकार की होड़ चलती है। किंतु कुछ सामान्य लक्षण भी हैं जिनका मूलजन अधिक सामान्य कारणों से हुआ है जिनमें उत्पादन, संचार आदि के माध्यमों के क्षेत्र में होनेवाली औद्योगिक प्रगति के कारण संगठन का आकार में होनेवाली वृद्धि, हर किस्म की अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन पर राज्य के वर्चस्व हुए नियंत्रण तथा प्रभाव तथा राष्ट्रा के बीच अर्द्ध युद्धस्तर पर संगठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धिता की गणना की जा सकती है जो केन्द्रित तथा अधिसत्तावादी राजनीतिक नेतृत्व के विकास के लिए अनुकूल होती है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि जहाँ तक अर्थव्यवस्था की किस्म का संबंध है उसका निर्धारण अधिकांशतः विराट् पैमाने पर युद्धमार्गप्रिया के उत्पादन द्वारा होता है।

इस प्रतिरूप प्रभावों में से सबसे सामान्य एवं ही समाज में प्रभावशाली रीति में नहीं किया जा सकता, वे राष्ट्रा के पारस्परिक मध्यस्थ परिचयन की भी भाग करते हैं। जिन संस्थाओं का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर संभव है वे प्रधानतः संगठनों के अकार और उसी जटिलता में वे तथा समाज में एग्रेगेशन करने के लिए विशेषतः समूहबद्ध (गणितवादी) व्यवस्था का भीतर

हिता की दृष्टि से आवश्यक विविध प्रकार के नियंत्रणों के अधीन रहते हुए भी कीमत और उत्पादन की किस्म के मामले में कम-से-कम उतनी प्रभावशाली रीति में परस्पर हाठ कर सकते हैं जितनी प्रभावशाली रीति से हम समय-निजी उद्योगों में हाठ चलती हैं। युगानुगता में इस प्रकार की व्यवस्था की उपनिधि या जिसमें मावजनि स्वामित्व की एक प्रकार की बाजार अथव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है, वह सिद्ध करती है कि अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद यह जाया सगठन का व्यावहारिक रूप है, तथा अब महज कल्पित स्वप्न नहीं रह गया है।¹² यह मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि जिन उन्नत औद्योगिक समाजों का प्रारम्भ पूँजी मूल्य का कठिन काँध नहीं करता पड़ता, उनमें केंद्रीय नियोजन मत्ता द्वारा मावजनि स्वामित्व व्यवस्था के अनुरूप अथव्यवस्था का नियंत्रण, समग्रतः निजी उद्यमव्यवस्था की अपेक्षा अधिक कठोर अथवा अधिकतावादी होना ही चाहिए क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं में लगभग एक ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तथा एक ही तकनीकें अपनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में युद्धकाल के दौरान आर्थिक नियोजनकारों की शक्तियाँ काफी अधिक थीं तथा उनपर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कोई कठोर नियंत्रण न था। ब्रिटन में हाल में ही स्थापित नेशनल इकनामिक डेवलपमेंट काउंसिल (राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद) का यदि अपनी गतिविधि का माथक बनाना होगा तो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जानेवाली पाबंदियाँ और प्राप्ताहकारी गिनायतों को मान्य करनी होंगी जिससे कि आर्थिक बद्धि बाधित किस्म और दर के अनुरूप हो सकें।

मेरा विचार है कि ये तमाम बातें एकरे के इस दावे के द्वारे में गंभीर शका उत्पन्न करने के लिए काफी हैं कि समूहीकृत अर्थव्यवस्था के भीतर सत्ता का प्रामाणिक विकेंद्रीकरण, अथवा बौद्धिक और सांस्कृतिक एकरूपता से बच पाना, असंभव होगा। सचमुच यह सही है कि जिन बगहीन समाजों में विकेंद्रीकरण दूँगाभी रहा है तथा जिसमें विविध स्वतंत्र सगठन पनप रहे हैं वही समाज के सदस्यों में उसके सगठन के सामान्य रूपों के द्वारे में कुछ बुनियादी सहमति होना अनिवार्य है। लेकिन यह तो हर उस समाज के लिए लाजमी है जो टिकना चाहता है तथा जमा कि हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं, जो लोग 'नोकनत्र' का प्रतिस्पर्धी अभिजन की बहुचालुकता पर आधारित मानते हैं वे भी यह बात समझते हैं कि प्रतिस्पर्द्धा छारगामी नहीं होनी चाहिए तथा समाज में एक बुनियादी सहमति होनी चाहिए। समानता के हिमायतियों को यह जाना है कि जो समाज तेजी से इस आदेश की ओर

उमकी वदनी हउ दर क बारण अगले एन या दो दशना क भीतर समस्त विवर्धित औद्योगिक दश प्रत्यक्ष श्रमिक से प्रति सप्ताह कमल 25 या 30 घट काम लेकर उस पूरी मजदूरी देन में समर्थ हो जाएंगे। य दश एव नया तथा प्रातिकारी तथ्य निमित्त करन की स्थिति में पहुँच गये हैं उसका नाम है 'अवरोधसंपन्न बग' (लेजर कलास), जिसमें समूची जनसमस्या का समावेश होगा। संयुक्तराज्य अमेरिका में समाज की इस स्थिति के लक्षण प्रस्ट हान लग है। उदाहरणार्थ 1962 में अन्तर्राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी बिगनरी (इंटरनैशनल ग्रिडरहुड आफ इलेक्ट्रिकन वक्स) की 'गुप्ताक' शाखा ने अपने मदम्या के लिए बुनियादी तौर पर पाँच घट के दिन और पच्चीस घट के पाँच दिवसीय श्रम सप्ताह की व्यवस्था करा ली।¹³ तीसरा यदि सावजनिक स्वामित्ववाले उद्योगों में बर्ती व्यवस्था लागू कर दी जाए जिसकी चर्चा मैंने पीछे की है तथा उस प्रकार का सावजनिक स्वामित्व समस्त बड़े उद्योगों में स्थापित हो जाय तो शारीरिक श्रमिका तथा बौद्धिक कर्मियों के बीच की गतिविधि का क्षेत्र बहुत काफी मात्रा में विस्तृत हो सकता है। व्यक्तिगत श्रमिक (कर्मियों) अपने विशिष्ट कार्य तक सीमित नहीं रहेंगे, बरन वह उत्पादन के नियोजन और प्रबंध में भी भाग ले सकेगा।

श्रमिक जीवन के संगठन के ये विविध परिवर्तन कुल मिलाकर श्रम के विभाजन की मूल भावना में भारी संशोधन कर डालेंगे। जमाविक मावस ने सोचा था, पर्याप्त जवनाश मिनन पर व्यक्ति का एक से अधिक कार्य में लगन, भौतिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के विविध कार्यक्षेत्रों में आत्माभिव्यक्ति करने, आर्थिक उत्पादक के रूप में प्रयत्न में भाग लेना तथा प्रौद्योगिकी उद्योग जिस विज्ञान पर आधारित है उसका यत्नचित्त ज्ञान प्राप्त करने के कारण अपनी समताओं के बहुविध विकास के अवसर प्राप्त होंगे।

श्रम का विभाजन महज एक ऐसी विधि (तकनीक) का जाणग जिनका उपयोग मनुष्यों का अपने जीवन माधनता के उत्पादन के लिए करना होगा लेकिन उसपर उनका नियंत्रण भी रहेगा। उममें उनके समूचे जीवन को एक खास आकार देन तथा उसे अवरोध करन—यानी संयोजन पविन में एक व्यक्ति को हमेशा के लिए श्रमिक दूसरे का कचक और तीसरे को उद्योगपति बनाने—की क्षमता तथा रहेगी। इन परिवर्तनों में शिक्षा का समस्त रूपों में व्यापक विस्तार—मध्यमोपी माध्यमिक शिक्षा की अवधि के विस्तार 18 से 21 वर्ष के आयुसमूह के अधिक विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा, बड़े पैमाने पर वयस्क शिक्षा तथा जो लोग परिपक्वावस्था में नये व्यवसायों का

प्रशिक्षण लेना चाहत ह उनक निए विशय सुविधाआ की व्यवस्था—तथा बड़े पैमान पर त्रीडा और मनोरजन के उपकरण का प्रबध निहित है, तथा उनकी ये उपलब्धिया सामन आन लगी हैं। शायद इम वषन की समाप्ति क साथ ही मुर्चे एन विख्यात ब्रिटिश अथशास्त्री के शब्द उद्धृत करके यह दिग्दर्शित करना चाहिए कि जगत म नय और त्रातिकारी विचार कितनी धीमी गति स अपना स्थान बनात है। इस अथशास्त्री अलफ्रे माशल ने भावी समाज के उत्तगत थ्रम की जिस भूमिका की कल्पना की थी वह माक्स के चिंतन के बहुत समीप ठहर्ती है। 1873 म प्रकाशित अपन निबन्ध 'दि फ्यूचर आफ दि वर्किंग क्लासेज' (श्रमिक वर्गों का भविष्य) म माशल ने लिखा था मनुष्य स्वभावतः प्रतिलिनि आठ दस या बारह घंटे का बठोर शारीरिक थ्रम सहन कर लेत है। हम इस तथ्य स दतनी भली भानि परिचित हैं नि यह महसूस ही नहीं कर पात कि यह तथ्य विश्व के नतिक और मानसिक इतिहास की कितनी बड़ी मात्रा म प्रभावित करता ह यह बात हम मुखिल से समझ पाते है कि मनुष्य का विकास अवर्द्ध करने म मनुष्य के शरीरथ्रम का प्रभाव कितना अधिक सबव्यापी और शक्तिशाली हो सकता है। श्रेष्ठ अथ म थ्रम, अर्थात् शक्तिशाली का स्वस्थ और ऊजापूण प्रयाग जीवन का लक्ष्य है स्वयं जीवन ही है तथा इम अथ म (माशल की कल्पना के आदश समाज म) प्रत्येक मनुष्य इस समय की अपक्षा अधिक पूण रूप म श्रमिक बन जाएगा लेकिन मनुष्य उस सीमा तक महज शारीरिक थ्रम करना न कर देंगे जिसे उनकी उच्चतर शक्तिशाली शिथिल हा जाती है। जिस अथ म थ्रम मनुष्य के जीवन को कुचल डालता ह उस निवृष्ट अथ म उसे गलत समझा जाएगा। लोग की सक्रिय शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी, तथा प्रत्येक नयी पीढ़ी म यह बात और अधिक सही उतरेगी कि प्रत्येक मनुष्य पशे स भद्र पुरष था। यह वह स्थिति होगी जिमका चित्रण या किया जा सकता है कि उसम प्रत्येक व्यक्ति की शक्तिशाली और क्षमताएँ पूणतया विस्तृत हा सकेंगी तथा मनुष्य इस समय की अपेक्षा कम नहीं बरन अधिक काम करेंगे। इम बात का अच्छे शब्दो म कहा जाए ता या भी कहा जा सकता है कि उनका अधिकांश काय प्रेम का काय होगा। वह एक ऐसा काय होगा जा बदल मे कुछ पान के लिए किया जाए या नि स्वार्थ भाव से, उसम उनकी शक्तिशाली का उपयोग और हर स्थिति म पापण ही होगा। व्यक्ति की उच्चतर प्रकृति के मुक्त विकास और वद्धि के अवसर अवर्द्ध करनेवाला अतिशय शरीरथ्रम मात्र ही उस आदश समाज म समाप्त होगा, लेकिन वह सचमुच समाप्त हो जाएगा। श्रमिक वर्ग इस अथ म समाप्त हा जाएगा कि उसक सदस्यों को अतिशय थ्रम नहीं करना पड़ेगा।' 4

अब तक मैंन बगहीन समतावादी समाज व विरुद्ध उठाई जानवानी मुख्यतः उन आपत्तियाँ के बारे में विचार किया है जो प्रधानतः बौद्धिक दमन की मत्ता तथा राजनीतिक अधिनायकवाद व ग़नरा का अपना विषय बनानी है। हमके अतिरिक्त आलोचना का एक अन्य आधार भी है जो अभिजा की समस्या का एक भिन्न पहलू उजागर करता है। प्रायः किसी न किसी रूप में यह कहा जाता रहा है कि सम्मता का विकास असामान्य रूप में प्रतिभाशाली लोग की थोड़ीसी संख्या पर निर्भर रहा है, यथा हमेशा ही ऐसा होता है। ओरतगावाई गसत न दि रिवाल्त आप मामज' में लिखा है व्यक्ति जैसे-जैसे जीवन में आगे बढ़ता जाता है उसे यह बात अधिकाधिक मात्रा में महसूस होती जाती है कि अधिकांश स्त्री पुरुष उस प्रयाग (श्रम) व अनिश्चित और वाई भी प्रयास करने में असमर्थ होते हैं जो बाह्य दबाव के कारण उनपर बठोरतापूर्वक लाद दिया जाता है। इसी कारण, समाज में सहज तथा प्रसन्नतापूर्वक प्रयाग (श्रम) करने में समर्थ थोड़े से लोग दूसरे में अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, तथा हमारी चेतना में व निश्चित स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये ही थोड़े से लोग बुलीन और एकमात्र मजिद लाग हैं। वे महज प्रतिप्रियाशील नहीं होते बरन जीवन उनके लिए एक सतत प्रयास बन जाता है एक अखंड प्रशिक्षण।¹⁵ इसी प्रकार क्लाइव वेल ने अपनी पुस्तक 'मिबिलेजेशन (सम्भ्यता) में कहा है कि सम्भ्य समाज का प्रमुख लक्षण तब सगुणता और एक मूल्यचेतना है तथा इन गुणों का मृज, प्रत्यापण और संरक्षण अभिजन द्वारा ही हो सकता है। निश्चय ही इन लक्ष्यों की कुछ धारणाएँ सही हैं, जैसे— अमाधारण व्यक्तियों के कार्यों द्वारा सम्भ्यता में भारी प्रगति हुई है। (अथ असाधारण व्यक्तियों के कारण उसकी अवनीति भी हुई है), परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें लोग और उनके सहकारी अथवा अनुयायी मिलकर एक सामाजिक अभिजा का गठन कर लेते हैं, तथा ऐसा ता और भी कम देखने में आया है कि व स्वयं शासक अभिजन बन गए हैं। संभव है कि उन्हें अत्यल्प सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो अथवा समाज के शासक उनका जानबूझकर अपमान ही करते हैं। वे आर्थिक दृष्टि से उच्चतर वर्ग के संरक्षण पर आश्रित हो सकते हैं किंतु इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसका अंग हों अथवा अंग बन जाएं। समाज को उनकी देन व्यक्तिगत किस्म की होती है तथा साधारणतया वह एक पृथक् सामाजिक समूह की रचना पर निर्भर नहीं होती। बहुधा उनके कार्य के प्रति समूचे समाज (पाचवीं शताब्दी के एथस की तरह) अथवा समूचे वर्ग (पुनर्जागरण काल के इटली अथवा अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस की तरह) द्वारा व्यक्त किया जाना बाना समर्थन और उत्साह उसपर वही अधिक गहरा प्रभाव डालता है।

एसा माना जा सकता है कि असाधारण लाग उस अथ में स्वयं एक अभिजन होते हैं जो अथ परेता न उसे पहले पहल दिया था, अर्थात् उन विशेषज्ञों की श्रेणी के अथ में जिनमें अपने कार्य के मामले में सर्वोच्च योग्यता होती है। हा यह बात अवश्य है कि जिन अनेक गतिविधियों का सम्बन्धता की प्रगति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है इस अथ में उनका भी समावेश हो जाएगा। इस प्रकार परिभाषित अभिजन प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समूह होते हैं न कि असाधारण सृजनशक्तता वाले लोगों का समूह। सृजनशीलता का लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग उचित होगा जैसे अर्नाल्ड टायनरी ने अपने ग्रन्थ 'स्टडी आफ हिस्टरी' में 'सृजनशील अल्पसंख्या (ट्रिपेटिव माइनारिटी) शब्द का प्रयोग किया है। वह कहता है 'सामाजिक सृजन के सम्बन्ध में कार्य में सृजनकर्ता या तो सृजनशील व्यक्ति होते हैं या अधिक से अधिक एक सृजनशील अल्पसंख्या।'¹⁶

जो लोग बौद्धिक और कलात्मक सृजनशीलता के महत्त्व का उल्लेख करते हैं अभिजन सिद्धांतों की हिमायत करते हैं वे दो भूला के शिकार होते हैं पहली भूल तो यह कि वे सृजनशील व्यक्तियों तथा उनके समाज के बीच चलने वाले महत्वपूर्ण घात प्रतिघात की उपेक्षा कर देते हैं—वह घात प्रतिघात वैज्ञानिक कार्य में शायद सबसे अधिक स्पष्ट है, लेकिन उसे चित्रकला अथवा स्थापत्य साहित्य, धार्मिक आंदोलन और नैतिक सुधारों के क्षेत्र में भी खोजा और पाया जा सकता है—तथा दूसरी भूल यह है कि वे यह मान लेते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे अभिजन अथवा अभिजनों के रूप में संगठित हो जाते हैं जिनका अस्तित्व एक मोपानवत समाज में ही संभव होता है तथा जो उस समाज में ही भली प्रकार बन रह सकते हैं जो स्थिर तथा टिकाऊ वर्गों में बंटा हो। टी० एस० इलियट ने अपनी पुस्तक 'नोट्स टुवर्ड्स दि डेफीनीशन आफ कल्चर' में कहा है कि इस अंतिम धारणा में चर्चा का विषय मस्कृति के सृजन की जगह सस्कृति का संचार हो जाना की सम्भावना रहती है। इलियट की दृष्टि में, प्रत्येक जटिल समाज के भीतर सस्कृति के अनेक स्तर होते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि ये विभिन्न स्तर एक दूसरे से सम्बन्धित हों साथ ही वे पृथक् भी बन रहें, तथा समूचे समाज का आचरण और उसकी रचना सर्वोच्च सस्कृति से प्रभावित होनी चाहिए। मस्कृति का संचार मूलतः परिवार द्वारा ही हो सकता है अतः यह तभी संभव है जब समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित जीवनपद्धति बनाए रखने में समर्थ परिवारों से मिलकर बननेवाला एक उच्च वर्ग हो। इलियट यह स्वीकार करता है कि एक उच्च वर्ग का अस्तित्व उच्च सस्कृति की

गारटो नहीं है। नीचे संस्कृति की जिंदा दशावस्था का चित्रण किया है उनमें उच्च कोटि की सम्मति का उदय होता अभिवाद्य नहीं है। मैं केवल इस बात पर ज़ार देना चाहता हूँ कि उन दशावस्था के अभाव में उच्चतर सम्मति के अस्तित्व की कानूनी सम्भावना नहीं होगी।¹ मगर यह सम्भावना ही भी भवती है। हम अभी तक समतावादी समाज की जीवनगति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। तथा हम संस्कृति के एक उच्च स्तर के गृहजन और गरुडण के दार में उमरी सामर्थ्य के दार में अद्वयल लगान के विषय और मुद्दा नहीं बन सकते। गृहजन एक व्यक्तिगत कर्म है, किंतु समूह समाज के भीतर व्याप्त उत्साह और जीवन्तता में उमर गुणमत्ता ही जानी है तथा माट तोर पर यह जपसा की जा सकती है कि समतावादी समाज अपनी स्थायी अवस्था व्यवस्था तथा प्रतिभा के विभाग के लिए व्यक्तिगत का लिए जावान प्राप्ताह के द्वारा कम-ज-कम उन समाजों के समान गृहजनोत्पत्ति ना होगा जो जिन्होंने उमर प्रारम्भित समाज में महान उपनयन का जो अवधि समाज की आपि दशावस्था तथा वगमरणा का तंत्री में स्थापन ही रहा था। जहां तक एक उच्च संस्कृति के संरक्षण और गति का मामला है हम इस विचार के प्रति अग्रहमति प्रकट कर सकते हैं कि यह मूल परिवार का वायव्य रहा है तथा रहना चाहिए। अनीन में संस्कृति के संचार में अथ अनेक सामाजिक समूह—धार्मिक समुदाय, दार्शनिक विचार सम्प्रदाय, अवादिमिया आदि का परिवार के समान महत्व रहा है। परिवार, अर्थात् समाज के उच्चतर वर्गों के परिवारों में आमतौर पर उही मूल्य का संचार किया है जो उन समुदायों द्वारा संरक्षित और जीवित रहे गए थे जिनकी सम्मति में पीढ़ी पर पीढ़ी बहुत स्थिरता नहीं थी। वगहीन समाज में उच्च संस्कृति तथा निम्न कोटि की संस्कृति के बीच बहुत अधिक भेद नहीं रहेगा, और प्रादेशिक तथा स्थानीय विविधता अधिक उग्र रूप धारण कर सकती है। उमर संस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण शिक्षण संस्थाओं तथा विविध प्रकार के स्वच्छिन्न समुदायों द्वारा अनीन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में तथा कतिपय परिवारों द्वारा पहले के मुताबिक कम किए जान की सम्भावना रहेगी। यह भी संभव है कि वर्तमानकालीन समाज में वर्गीय विशेषाधिकारों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई संस्कृति के संरक्षण पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जाएगा, अथवा उसका पहलू बदल दिया जाएगा तथा उसे अधिकतर उमरों ही भरासे छोड़ दिया जाएगा, संस्कृति के नए रूपों के सृजन तथा कला और विज्ञान के क्षेत्र में नए अनुसंधान करने की सामर्थ्य का अधिक सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अभिजनशास्त्री इन विविध रीतिया द्वारा अतीत के विषमतामूलक समाजा की विरासत की हिमायत करते और साथ ही समानता की भावना के लिए छूट देते हैं। वे शासका और शासितों के बीच पूरी तरह भेद करने पर बहुधा जार देते हैं। उसे वे वैज्ञानिक रूप में पेश करते हैं, तथापि व इस स्थिति को अभिजना के बीच होड़ की स्थिति बताकर, उसके और लोकतन्त्र के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वे समाज का वर्गों में विभाजन स्वीकार करते और उसे 'यायसगत ठहराते हैं' लेकिन साथ ही इस विभाजन को यह कहकर अधिक अधिक ग्राह्य बनाने की कोशिश करते हैं कि 'उच्चतर वर्ग ही अभिजन है, परंतु यथाथ में अभिजन का निर्माण याग्यतम व्यक्तिया से मिलकर होता है भले ही उनके सामाजिक उदगम कुछ भी हो। उनकी यह हिमायत बहुत सीमा तक समानता की कल्पना के स्थान पर अवसर की समानता की धारणा के प्रतिपादन पर निभर करती है। परंतु अवसर की समानता की धारणा नितांत निम्न नैतिक महत्व के बावजूद अपना खडन अपने आप ही कर डालती है। इसमें असमानता के अस्तित्व को पहले से ही मान लिया गया है, क्योंकि 'अवसर' का अर्थ है 'सस्तरित समाज में उच्चतर स्तर तक उठने का अवसर। साथ ही वह कल्पना समानता का अस्तित्व भी स्वीकार करती है' क्योंकि इसमें यह बात निहित है कि सस्तरित समाज में मूलरूप से विद्यमान असमानताओं का प्रत्यक्ष पीढ़ी में निरोध किया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति सचमुच अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर सके। अवसर की समानता के लिए अनिवार्य दशाओं की प्रत्येक खोज से—जैसे शिक्षा के क्षेत्र में—यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के जीवन अवसरों पर सामाजिक वर्ग के रूढ़ भेदों का प्रभाव कितना शक्तिशाली और मूलगामी होता है। अवसर की समानता उस समाज में ही यथाथ रूप ग्रहण कर सकती है जिसमें वर्ग अथवा अभिजन न हो। उस स्थिति में यह धारणा स्वयं निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक नई पीढ़ी में व्यक्तियों के समान जीवन अवसर यथाथ रूप ले लेंगे, तथा अवसर की कल्पना का अर्थ उच्चतर सामाजिक वर्ग में प्रवेश पान के लिए होनेवाले संघर्ष के बजाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अर्थ मनुष्यों के साथ निर्वाध ससर्ग के वातावरण में बुद्धि और चेतना की उन शक्तियों के विकास के अवसर बन जाएगा जो उसमें व्यक्ति के नाते मौजूद हैं।

पाद टिप्पणियाँ

- 1 ज० जे० फ्रां ए डिमरटेशन ऑन द्वा आर्गिजन एंड फाउण्डेशन ऑफ द्वा अनोक्सिडिटी ऑफ मन्सराइड (एवरीमन सफररर) प० 160
- 2 आर० एच० टानी ने स्त्रवनिटी म इमका प्रतिपादन वृद्ध सराहनीय रीति से किया है
- 3 अचरज की बात यह है कि हमें वृद्धिमत्ता तथा वगवद्ध समाजों व नियंत्रणा व भीतर भी व्यवस्था हानवाली एवं उन नियंत्रणा व हटन पर और भा अधिक सुगमतापूर्वक अभि-प्रतिपत्ति मानवीय सज्जनात्मक क्षमताओं व वनवता आस्था का प्रभाव मानने व बजाय उसका दोष माना जाता है
- 4 टी० बी० बोटमोर द्वारा संपादित बाल मार्क्स अरवा राइटिंग्स देखिए
- 5 उदाहरण के तौर पर व पिटल भाग 1 म श्रम विभाजन के ज्ञानिकारक प्रभाव पर विजय प्राप्त करने व साधना तथा कपितल, भाग 3 म मानवीय स्वतंत्रता का ज्ञानों के बारे म उसका अभिमत द्वा निविल वार ड्रा प्राप्त म बम्यून द्वारा प्रामाणिक लावतत्रीय स्वशासन की स्थापना के लिए उसकी प्रशंसा तथा कठोरता और दि गायी प्रोचाम म जरमना के समाजवादी श्रमिक दल (मार्शागिस्ट वरम पार्टी) के कार्यक्रम व बारे म उसका टीका देखिए
- 6 दष्टात के तौर पर व पिटल भाग 3 म मानवीय स्वतंत्रता विषयक अवतरण म मार्क्स घोषणा करता है कि आर्थिक उत्पादन का क्षेत्र किसी भी समाजित उत्पादनप्रक्रिया के अंतगत आवश्यकता का ही क्षेत्र रहता है स्वतंत्रता का क्षेत्र वस्तुतः वही क्षेत्र होता है जहां आवश्यकता और बाह्य प्रभावों के के लिए किया जानवाना श्रम समाप्त हो जाता है, स्वतंत्रता अपनी प्रकृति के अनुसार पदावगत उत्पादन के क्षेत्र से बाहर रहती है
- 7 मार्क्स यहा युवा हीगलवादियों का उल्लेख करता है जो अपने द्वारा परिवर्धित हीगेनबर्गी दशन को आलोचनात्मक समालोचना (क्रिटिकल क्रिटिसिज्म) कहते थे
- 8 विशेषतः पानिटिकल पार्टीज भाग 6 अध्याय 2 देखिए
- 9 उल्लिखित निरर्थक ब्रिटिश जनरल ऑफ सामिलाली [(2) म प० 131 पर देखिए
- 10 वने प० 131 32
- 11 सी० राइट मिल्ल द्वा पायर एनीट प० 304
- 12 युगोत्तराव व्यवस्था व सन्निव विवरण के लिए प० निविलटन तथा टानी टामाम का निबंध युगोत्तराव वरम वट्टोल दि जट्टेल् फेज यू लेफ्ट रिब्यू (18) म प० 73 94 पर देखिए
- 13 आर्जेंस भाइमान की पुस्तक द्वा एनाटमो ऑफ वर म श्रम विभाजन

और अवकाश के विवाम की विस्तृत विवेचना मरे जमे दृष्टिकोण से ही की गई है

14 अल्फ़ड माशाल नि फ्यूचर आफ़ नि बकिंग क्लासेज़ दखिए ए० सी० पिग द्वारा संपादित मेमारियन आफ़ अल्फ़ड माशन मे प० 101 18 पर

15 वही प० 49

16 ए स्टडी आफ़ हिस्टरी भाग 3 प 239 अन्तिम भाग में टायनबी ने अपने विचारों के बारे में पुनर्विचार किया है उसमें वह अभिज्ञान सिद्धांत के बहुत समाप पट्टे गया है वह कहता है सज्जनशास्त्र अल्पसंख्या से मेरा तात्पर्य शासक अल्पसंख्या से है जिसमें मानवप्रवृत्ति की सज्जनशील शक्ति समाज में भाग लेनेवाले समस्त व्यक्तियों के लिए लाभप्रद प्रभावपूर्ण कार्य में अभिव्यक्ति के अवसर खाजता है प्रभुत्वशाली अल्पसंख्या से मेरा अभिप्राय एक शासक अल्पसंख्या से है जो शासन करने के मामले में आकर्षण के बल पर बम और शक्ति के बल पर अधिक निर्भर रहती है भाग 12 रिक्मोडरेशन प० 305)

17 वही प० 49

संदर्भ ग्रंथ सूची

रेमंड एरन का निबंध 'सोशल स्ट्रक्चर एंड दि रूलिंग क्लास'। देखिए ब्रिटिश जनरल आफ सोसियोलोजी, I (1) मार्च, 1950, पृ० 1 16 और I (2) जन 1950 म पृ० 126 43 पर।

रेमंड एरन का निबंध 'क्लास सोसियेल क्लास पॉलीटीक, क्लासे दिरिजियात देखिए यूरोपियन जनरल ऑफ सोसियोलॉजी I (2) 1960 म पृ० 260 81 पर।

ओसो स्वी, स्तानिस्लाव बर्नास स्ट्रक्चर इन दि सोशल काशसनेम (लंदन रटलेज एंड केगन पाल, 1963)।

कोल जी० डी० एच०, स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर (लंदन, रटलेज एंड केगन पाल 1955), अध्याय 5, 'एलीट्स इन ब्रिटिश सोसाइटी'।

क्लिफफर्ड वान मिचेलिना, का निबंध 'सम फ्रेंच कासेप्स आफ एलीटम', देखिए ब्रिटिश जनरल आफ सोसियोलोजी, XI (4) दिसंबर, 1960, मे पृ० 319 31 पर।

जिसबग एम० का निबंध 'दि सोसियोलोजी आफ परतो'। देखिए रीजन एंड अनरीजन इन सासाइटी (लंदन, लागमैम, ग्रोन एंड क०, 1947) म।

जैम्मी अस डार्ड जैसेल्सखाफनलिख एलीट आइन स्टडी झुम ग्रापेलम डेर मासियालेन मेखन (बन, पाल हाफ्त 1960)।

नाडेल, एस० एफ०, का निबन्ध 'दि वासेण्ट आफ माणल एनीटम' दक्विण, इटरनेशनल साणल साइंस बुलेटिन, VIII (3), 195१, पृ० 413-24।

परेतो, विल्फ्रेडो लेम सिम्तम्म सोमियालिम्तम्म (परिम, मासल गियाड, 1902)।

परेतो विल्फ्रेडो दि माइड एंड सोसायटी (4 भाग, लंदन, जानाथन केप, 19०5)
त्रात्तातो दि सोमियोलोजिया जेनरेल (1915 19) का अंग्रेजी अनुवाद।

बोरकेनो, फ्राज 'परेतो' (लंदन चैपमैन एंड हाल, 19१6)।

वनहम, जेम्स, 'दि मैकियावेलियम' डिफिडस आफ फ्रीडम (लंदन, पुटनाम
ऐड क०, 1943)।

मीजेल, जेम्स एच०, दि मिथ आफ दि रूलिंग क्लाम गायताना मास्का एंड दि
एलीट (एन आवर, यूनि० आफ मिशीगन प्रेम, 1958)। इसमें मोस्का की
रचनाओं की सूची है।

मिक्स, सी० राइट दि पावर एलीट (यूयाक मैकग्रा हिल, 19०9)।

मोस्का गायतानो दि रूतिंग क्लास (यूयाक, मैकग्रा हिल, 193०)।

लासवेल, हैराल्ड डी०, लर्नर, डेनियल और रौथवन सी० ईस्टन दि
कंपरेटिव स्टडी आफ एलीटस (हवर इस्टीट्यूट स्टडीज, सीरीज बी एलीटस,
माथ्या I स्टानफोर्ड 1952)।

शुपीटर, जे० ए० इपीरियलज्म एंड साणल क्लासेज (आक्सफ़, वेमिल
ब्रनैकवेल 1951)।

सेरेनो, रेंजो का निबन्ध 'दि एटी-अरिस्टोटेलियनिज्म आफ गायताना मास्का
एंड इटम फेट दक्वि एंडिक्स XIVIII (4) जुलाई 1938 में।

राजनीतिक अभिजन

गट्समैन डब्लू० एल० दि ब्रिटिश पालिटिकल एलीट (लंदन मैकगिबन एंड
क० 1963)।

मेक्वेजी जार० टी० ब्रिटिश पोलिटिकल पार्टीज (लंदन हाइनमान द्वितीय संस्करण 1963) ।

मारविन डवन द्वारा संपादित, पोलिटिकल डिमोजन मेक्स (ग्लेनका दि फ्री प्रेस, 1961) उसकी भूमिका में आधुनिक शास्त्र का सर्वेक्षण किया गया है ।

मैथ्यूज डी० आर० दि सोशल वकग्राउंड आफ पोलिटिकल डिमोजन मेक्स (यूयाक डबलडे 1954)

मिचेल्स, राबर्ट पोलिटिकल पार्टीज (ग्लेनका दि फ्री प्रेस 1949) । यह उसकी जर्मन कृति का अंग्रेजी अनुवाद है । मूल कृति 1925 में लीपजिग से छपी थी ।

ओस्टागोस्की, एम०, डिमाक्रेसी ऐंड दि जारगनाइजेशन आफ पोलिटिकल पार्टीज (2 भाग लन्डन मैकमिलन 1908) ला देमोक्रासी एत ल आर्गनाइजेशन जेस पार्टीज पोलोटीक्म, पैरिस 1903 का अंग्रेजी अनुवाद ।

रूचीमान डवन० जी० सोशल साइंस ऐंड पोलिटिकल थियरी (केब्रिज कैब्रिज यूनि० प्रेस 1963) अध्याय 4 'एलीट्स ऐंड ओलीगार्कीज' ।

उद्योगों के स्वामी और प्रबंधक

एक्शन सोसाइटी ट्रस्ट, मैनेजमेंट सर्वशन (लंदन, एक्शन सोसाइटी ट्रस्ट, 1956) ।

बाल्टजेल ई० डिग्वी एन अभिग्वन विजिनस अरिस्ट्राफ्रेमी (यूयाक बालियर बुक्स 1962) वर्ल्ड ए० ए० तथा मीम जी० मी० दि माइन कारपोरेशन ऐंड प्राइवेट प्रापर्टी (यूयाक मैकमिलन 1933) वनहम जेम्स दि मैनेजीरियल रिवाल्यूशन (लंदन 1943) ।

बलीमट्स, आर० बी०, मैनेजर्स ए स्टडी आफ दायर कैरियम इन इंडस्ट्री (लंदन, अलेन एंड अनविन 19५8) ।

बापमान जी० एन० लीडर्स आफ दि ब्रिटिश इंडस्ट्री ए स्टडी आफ दि कैरियम आफ मोर देन ए पाउजेंड पब्लिक कंपनी डायरेक्टम (लंदन, गी ऐंड

कंपनी, 1955) ।

पलोरेंट, पी० साजेट, दि लाजिक आफ ब्रिटिश ऐंड अमेरिकन इंडस्ट्री (लंदन, स्टलेज ऐंड बेगन पाल, 1953) ।

वालजटल, ई डिम्बी, एन अमेरिकन बिजनेस अरिस्टोक्रेमी (यूयाक, कोलियर बुक्स, 1962, मूलतः फिलाडेल्फिया जटिलमैन दि मेकिंग आफ ए नेशनल अपर क्लास, के नाम से 1958 म प्रकाशित) ।

वरले, ए० ए०, और मोस, जी० सी०, दि माडर्न कारपारेशन एंड प्राइवेट प्रापर्टी (यूयाक, मैकमिलन, 1933) ।

वनहम, जेम्स, दि मनेजीरियल रेवोल्यूशन (लंदन, पुटनाम ऐंड क०, 1943) ।

मिलर, विलियम, द्वारा संपादित, मैन इन बिजनेस एसेज आन दि हिस्टोरिकल रोल आफ दि एटरपेयोर (यूयाक, हापर ऐंड रो, नया संस्करण, 1962) ।

टामिंग, एफ० डब्लू० और जोसलिन, सी० एस०, अमेरिकन बिजनेस लीडस (यूयाक दि मैकमिलन क०, 1932)

वेबलेन, थोसटीा, दि इंजीनियर्स ऐंड दि प्राइस सिस्टम (यूयाक, दि वाइकिंग प्रेस, 1921)

वारनर, लायड डब्लू० और एवेगलेन, जेम्स सी०, बिग बिजनेस लीडस इन अमेरिका (यूयाक, हापर 1955) ।

नौकरशाह

जाम्स्टाग जान ए० दि मोबियस ब्यूरोक्रेटिक एलीट ए वेस स्टडी आफ यूथ्रेनियन अपरेटस (लंदन, स्टोवेंस ऐंड सस, 1959) ।

आइसेनस्ताद, एस० एन० दि पोलिटिकल सिस्टेम्स आफ एपायस दि राइज एंड फाल आफ दि हिस्टोरिकल ब्यूरोक्रेटिक एपायस (यूयाक, कोलियर-मैकमिलन 1963) ।

कैनसाल, आर० के०, हायर सिविल सर्वेट्स इन ब्रिटेन (लंदन, रटलेज एंड केगन पाल, 1955) ।

किंग्सले, जे० डोनाल्ड, रेप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी (यलो स्प्रिंग्स अतिथ्याक प्रेस, 1944) ।

जिलास, एम०, दि 'यू क्लास' (लंदन टेम्स एंड हडसन 1957) ।

बेंडिक्स, आर०, हायर सिविल सर्वेट्स इन अमेरिकन मोसाइटी (बोल्डर यूनि० आफ कोलेरेडो प्रेस) 1949) ।

ब्ला, पीटर एम०, ब्यूरोक्रेमी इन माडन सोसाइटी ('यूयाक, रेंडम हाउस 1956) ।

बोटमोर, टी० बी०, हायर सिविल सर्वेट्स इन फ्रांस' ट्रांजक्शंस आफ दि सेकंड वर्ल्ड वॉर आफ सोसियोलॉजी (लंदन, इंटरनेशनल सोसियोलॉजिकल एसोसिएशन, 1954) भाग II, पृ० 143-52 ।

वेबर, मैक्स, 'ब्यूरोक्रेमी' नामक निबन्ध जा एच० एच० गय और सी० राइट मिल्स द्वारा संपादित 'मैक्स वेबर नामक' पुस्तक में प्रकाशित हुआ, (लंदन, वेगन पाल, 1947) ।

विट्टफोगल, वे० ए०, ओरियंटल डेस्पॉटिज्म ('यू हेवन, यल यूनि० प्रेस, 1957) ।

स्टीवाड, जूलियन एच०, इरिगेशन मिनिलिजेशन ए कंफरेंटिव स्टडी (वाशिंगटन, पेन अमेरिकन यूनियन, 1955) ।

बुद्धिवादी

ऐरन, रेमंड, दि ओपियम आफ दि इंटेलैक्चुअल्स (लंदन, सेनर एंड वारबग, 1957) ।

ग्राम्सची अतानिया, ग्लि इंटेलैक्चुअली एल आर्गेनिज्मिने डेला कुल्चूरा (मिलान आइनोन्गी, 1955) ।

डे हुसजार, जाज वी०, दि इटैलैक्चुअल्स एक्ट्रावशल पोर्ट्रेट (ग्लेनवा, दि फ्री प्रेस 1960) ।

वेडा जूलियन, ला त्राहिमन देम क्लक्स (पेरिस, ग्रैसेट, 1927) ।

बोदा, लुई, लेम इटैलैक्चुअल्स (परिम, प्रेसेज युनिवर्सिटीयस दे फ्रांस, 1962) ।

मानहाइम, बाल, आइडियालाजी ऐंड यूटोपिया (लंदन, वेगन पाल, 1936), अध्याय III, खंड 4, 'दि सोमियालाजिकल प्रॉब्लेम आफ दि 'इटेलीजेंशिया' ।

मानहाइम बाल, मैन एंड सोसाइटी इन ऐन एज आफ रिक्स्ट्रक्शन (लंदन, वेगन पाल, 1940), भाग II, अध्याय 8 9 ।

मिचेल्स, राबर्ट 'इटैलैक्चुअल्स', एसाइक्लोपडिया आफ दि सोशल साइंसेज, संपादक ई० आर० ए० सेलिगमान ('यूयाक, मकमिलन 1932), भाग 8, पृ० 118-26 (इम लेख मे एक विस्तृत पुस्तक सूची जुडी हुई है) ।

ले गाफ, जैक लेस इटैलैक्चुअल्स ओ मोयन एज (पेरिस, एडीशम दु सिग्रूल 1957) ।

लिपसट एम० एम०, पोलिटिकल मन (लंदन, हाइनमान, 1960), अध्याय 10 'अमेरिकन इटैलैक्चुअल्स देयर पालिटिकम ऐंड स्टेटस ।

वेबर, मैक्स, दि चाइनीज लिटराती । देखिए 'फ्राम मक्स वेबर म (पृ० ३०) ।

अभिजनो का परिसंचार

कालाविस्वा मारी ला मकुलेशन देस एलीत्स एन फ्रांस एतु दे हिस्तारीक दे पुइस ला फिन दु क्षाई सिक्ल जस्क्वा ला ग्रादे रेवोल्यूशन (लुगाने इप्राइमरीज रीयूनीज 1912) ।

गिराड अलेन ला रुसाइट सासिभाले एन फ्रांस सेस कॅरेक्टम सेस लोइस सस इफेक्टस (पेरिस प्रेसेज युनिवर्सिटीयस दे फ्रांस 1961) ।

पिरान, हेनरी, 'लेस पेरियेड्स दे ल' हिस्टोरियर सोसियाले दु बेपितलिस्मे, बुलटिन द अकेदेमी रायेल दे वेल्जीन, मई, 1914 (अमेरिकन हिस्टारिकल रिव्यू अप्रिल 1914, म उमका अग्रेजी अनुवाद दिया गया है।)

त्रिटन व्रेन, दि अनाटमी आफ रेवाल्यूशन (यूयाक, परिवर्द्धित संस्करण, 1957)।

माश, राबट एम०, दि मैडेरिस दि सक्लेशन आफ एलीट्स इन चायना, 1600-1900 (ग्लेनका, दि फ्री प्रेस 1961)।

मिलर, एस० एम०, कंफेरटिव सोशल मोबिलिटी करट सोसियालाजी 9 (1) 1960, पृ० 89।

डेहरेनडाफ राल्फ, यूवेर आइनिगे प्रोब्लेम डेर सोसियालोजिस्चेन वियरी डेर रवोल्यूशन, यूरोपियन जनरल आफ सोमियालाजी, II (1), 1961, पृ० 153-62।

लिपसैट, एस० एम०, आर वेडिक्स, आर साशल माविलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसायटी (बकल, यूनि० आफ कलोफानिया प्रेस, 1949)।

अल्पविकसित देशों में अभिजन

आमड, जो० ए०, और बालमैन, जे० एम०, दि पालिटिक्म आफ दि डेवर्पिंग एरियाज (प्रिंसटन, प्रिंसटन यूनि० प्रेस, 1960)। इस पुस्तक में पांच उपयोगी क्षेत्रीय अध्ययन का समावेश किया गया है (दक्षिणपूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका में सहारा क्षेत्र, सुदूरपूर्व और लेटिन अमरीका)।

केर क्लाक, डनलप, जान टी०, हाबिसन फ्रेडरिक एच० और मायम, चार्ल्स ए०, इंडस्ट्रियलिज्म ऐंड इंडस्ट्रियल मैन, (कैम्ब्रिज, हावर्ड यूनि० प्रेस, 1960)। विशेष तौर पर अध्याय 3 'दि इंडस्ट्रियलाइजिंग एनीटम एंड दयर स्ट्रुटीजीज') नील, आर० वान, दि इमर्जेंसीज आफ दि माडन इटानमियन एनीट (दि हग, डब्लू वान होव, 1960)

पाई, लूसियन डब्लू०, आर्मीज इन डि प्रासम आफ पानिटियल माडनाइजेशन, यूरोपियन जनरल आफ सामियालाजी II (1), 1961, पृ० 82-92।

फाइडमान, जार्ज, फ्रायन्स दि अमेरीक लेटिन, (परिस, गैलीमाड, 1959) ।

फाइडमान, जार्जस मिगनल दि उन सायसियम बाय ? (परिस, गैलीमाड 1961) ।

वरगर, मोरो, व्युगप्रेमी ऐंड सासाइटी इन माडन इजिप्ट ए स्टडी आफ दि हायर सिविल मरिज (प्रिगटन प्रिगटन यूनि० प्रेस, 1957) ।

मिश्रा बी० बी० दि इडियन मिडिल कनामेज (लन्दन, आकमफोड यूनि० प्रेस, 1961) ।

यूनेस्को इटरनशनल साशल गाइड बुलेटिन, 8 (3), 1956 ।
मिपाजियम आन 'फोयन एनोटस', पृ० 413 88 ।

लियूवन, एडविन आम्स ऐंड पालिटिक्स इन लेटिन अमेरिका ('यूयाक, फेडरि ए० प्रेस' परिवर्द्धित संस्करण 1961) ।

वर्दाइम, डब्लू० एफ०, इडोनेशियन मोसाइटी इन ट्राजीशन ए स्टडी आफ मोशन चेंज (दि ह्यु ऐंड वादग, डब्लू० वान होव, द्वितीय संस्करण, 1959) ।

अभिजन और लोकतन्त्र

बैल कलाइव सिविलिजेशन एन एस्से (लंदन, कटो ऐंड विंडस, 1928) ।

मानहाइम बाल, मन ऐंड सोसाइटी इन एन ऐज आफ रिक्स्ट्रक्शन (लंदन, वेगन पाल 1940), भाग II अध्याय 2 से 7 ।

मानहाइम, बाल, एस्सेज आन दि सासियोलोजी आफ कल्चर (लंदन, रटलेज ऐंड वेगन पाल, 1956), भाग III दि डिमाग्रेटाइजेशन आफ कल्चर' ।

यूनेस्को, डिमाग्रेसी इन ए वर्ड आफ टेंशन सपादक रिचर्ड मैकबियोन (परिस, यूनेस्को, 1951) । विशेषतया जी० सी० फील्ड 'ग्रांड निडस, एस० ओसोव्स्की और ईथियल द साला गूल बे निबध देखिए ।

पुस्तक मे उल्लिखित अन्य कृतिया

इलियट, टी० एस०, नोटस टुवड्स दि डेफीनीशन आफ कल्चर (लंदन फेवर एंड फेयर 1948) ।

ऐरन, रेमंड पैक्स एट भेर एत्रे लेम नशम (पेरिस बालमन लेवी 1962) ।

इआरलगा वागैसेत, जास, दि रिवाल्ड आफ दि मासेज (1930
अग्रेजी अनुवाद, 1932 नया सस्वरण लंदन अलेन ऐंड जनविन 1961) ।

ग्रोस, बोनेडेटो, हिस्टारिक्ल मैटीरियलिज्म ऐंड दि इकानामिक्म आफ
बाल माक्स (लंदन होवड लेटिमर, 1913) ।

ग्राम्स्की अतोनिया, नोट सुल मैवियावेली, मुल्ला पालीतीना ए
मुल्लो स्तातो माडर्नो (मिलान आडनौदी, 1955) ।

नार्मंड, मैक्म, रिबेल्स ऐंड रेनीगेड्स (यूयाक, मैक्मिलन 1932) ।

पिगू, ए० सी० द्वारा संपादित ममोरियल्म आफ जल्फेड माशल
(लंदन मैक्मिलन, 1925) ।

फाइनर एम० जार्ड०, दि मैन जान हामबक लि रोल आफ दि मिलिटरी इन
पालिटिक्म (लंदन, पालमाल प्रेस, 1962) ।

फ्राइडमान, जार्ज्स दि अनाटमी आफ वक् (लंदन, हाइनमान, 1962) ।

फ्रीड्रिख, बाल जे० दि यू इमेज आफ दि वामन मैन (बोम्टन,
बेवन प्रेस, द्वितीय सम्बरण, 1950) ।

ब्लौक माक, पयूडल सोसाइटी (लंदन, स्टलेज ऐंड बेगन पाल 1961)

वाटमोर, टी० बी०, द्वारा संपादित, बाल माक्स अरली राईटिंग्स
(लंदन, वाटस ऐंड क०, 1963) ।

टानी जार्ज एच० ईक्वेलिटी (लंदन, जलेन एंड अनविन, चौथा सम्बरण, 1952) ।

टिटिमस रिचर्ड एम०, इनक्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐंड सोशल चेंज (लंदन, जलेन एंड अनविन, 1962) ।

टायनवी एच० जे०, ए स्टडी आफ हिस्टरी (12 भाग, लंदन, आक्मफोर्ड यूनि० प्रेस, 1934 61)

रूसो जे० जे० ए डिस्टर्शन आन दि आरिजिन ऐंड फाउंडेशन आफ दि इनीक्वेलिटी आफ मैनफाइड (दि सोशल कांट्रक्ट ऐंड डिस्वोर्सेज का एवरीमन सम्बरण लंदन, डेंट ऐंड सन 1913) ।

लूथी एच०, दि स्टेट आफ फ्राम (लंदन, सीकर ऐंड वारवग, 1955) ।

वेबर, मैक्स, पालिटिक्म एज ए वाक्शन' फ्राम मैक्स वेबर म। सपादक, एच० एच० गथ और सी० राइट मिल्स (लंदन वेगन पाल, 1947) ।

वेबर, मैक्स, दि मैन्यडोलोजी आफ दि साशल साइंसेज (ग्लेनको, दि फ्री प्रेस 1949) ।

विलियम्स, रेमंड कल्चर ऐंड सासाइटी (हामड्मबय पेंगुइन बुक्स 1961) ।

मथमन एथनी, जनाटमी आफ ग्रीटेन (लंदन, होडर ऐंड स्टोर्न, 1962) ।

मोजफिड, आद्रे, द सा इल्लेमे ए ला वे मे रिपब्लिक (परिम ग्रासेट, 1957) ।

मूडची जान, कंटेप्रेरी कपिटलिज्म (लंदन, गानाज, 1956) ।

अनुक्रमणी

अरतु	126
अवकाश	111 142
अक्ष मातन	143
अदावा	97
अवशिष्ट	47, 48
आत्म नम्रा, एन० एन०	42
आप विनय	124
आनम्रा	113
आन नागमन	7
आनवा	49
अनिष्ट नी० एन०	122 123
	126
एयनो	41
एन 16, 17	114
एनाट	3 4
एन रनड	98 107
अनान्वी स्नामिन्वाव	40
ओनिवेन् प्रानक	107
ओनवा वाटम	115 144
हादिना	103 104
हान ड० एनगि	30
हानदि	52

वानावन	13
वान्विनवा	99 105
विमने	40
वे क्वाक	107
वानाविन्वा मारी	46 47 50 51
	57 62

कानावन	144
कान्वा	130
कानमन	एन० एन० 40 6
कान्वा	98
कानाना मागा	5 17
कानावाक	एन० 63
कानवी	7 17
कानिवा	114
कान	37
कानावा	46
कानावा	1
कानावा	एन० 41
कानावा	1
कानावा	एन० 17
कानावा	41
कानावा	एन० 41 42

टा फ्राम टी० 47
 डननप, जान टी० 107
 डाउम ए० 113 125
 डेहरेनडाफ आर० 63
 ताववीन द' 35, 115
 तिआरिवा डीरगवर्नी 70
 दागान एम० 63
 द्रो जेल हम पी० 16
 नाटजीरिया 97
 नारमन इवोन 73
 नीन डल्लू वान 107
 नोमंड मैक्म 70
 नीवरशाही 79 80
 पालैमतेयर 51
 पार्द, लूसियन डल्लू० 108
 पूजीवाद 53, 113
 पटिट लारोम 72
 पग्तो 3, 4, 5, 6, 9 10 14 16
 17, 22, 23, 28, 29 30, 34 42
 45, 46 47, 49 55 56 57 99,
 111
 पिरेन्स, एच० 53, 55, 56
 प्रवधक 53, 77, 78
 प्रोटेस्टेंटवाद 24, 25 77
 फाइनर, एस० ई० 108
 फासीवाद 111, 116
 फिलोडेल्फिया 77, 78
 फ्रीडरिख बाल 41
 फ्राइडमैन जार्जेंस 125
 वरले ए० ए० 17
 वनहम, जे० 40 74, 75 76
 वेल, बलाइव 144
 बुद्धिवादो 9 68 99 100

बनच माव 40
 ब्राह्मण 37, 69
 ब्रिटन मी० 61
 बवहाड, ज० 61
 मयायस्त्री 69 70
 मध्यवग 68
 मसियर पी० 108
 मानहामूम बाल 11, 39 70 112,
 114 118, 119
 मार्गविक डवन 63
 माक्म, बाल 7 22 24 25 26, 27,
 28 29 40, 60 78 125
 माक्सवाद 13, 22 23
 मायस, चार्ल्स ए० 107
 माश राबट, एम० 63
 माशन जर्फ्रेड 143
 मिचेल राबट 114, 125
 मिजोल, आर० 7, 13 112
 मिन्नर एम० एम० 58 63, 77
 मिलर विलियम 67 77
 मिन्स, सी० राइट 29, 30, 77 137
 मिश्रा बी० बी० 107
 मक्स बवर 11, 14 25, 38 68 70
 मोस जी० सी० 107
 माजेल जे० एच० 29, 40
 मोस्वा, 5, 7, 8, 9 11 12 51 54
 56, 109 144 145
 मैकियावली एन० 48
 लनर डी० 17
 लासबल ए० डी० 9 17
 लितराती 58 68 69
 लियूवेन ई० 104 108
 लिबिगस्टन ए० 101, 104, 107

निकन अब्राहम 114	23 25 40 54 55 59 60 70
लुकाकम जी० 11, 17	111 113
लुसान 16	थम विभाजन 13०
लुमियन डब्लू० पाई 108	थमिकवग 133 134
वान नील डब्लू० 107	सेट साइमन हनरी, काम्प द 16
विलियम रेमड 113, 117 144	मेरना तेजो 15
विट्टरूफागल, वान 37, 38 42	सैपसन ए० 41
वडलेन, थोरस्टोन 75, 76	मैनिक् अधिकारी 104
ववर मेक्स 11, 12 24, 25 34, 38 79	स्टीवाड जूनियन एच० 42
व्यापारी 40, 54, 101, 113	स्ट्रेची जान 36 41
राजनीतिक वग 6, 28	स्मिथ एच० एच० 107
रमा जे० जे० 130	स्मिथ एम एम० 107
रमण एरन 3, 17 98, 107 113	स्वच्छिन्न भगठन 57
रायवेल सी० ई० 17	हारिसन फ्रेडरिक एच० 107
शामरवग 29	हिमावानम 97
शिक्षा 17	हूबर 9
शुपीटर ज० ए० 11, 12 14, 18,	हुग्वत ए० 15
	हागास्निन टी० 97

